

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المشتمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

تدقيقه وتعليقه

محمد عبد السلام شافين

المجلد الخامس

١٠٥٩

منه أول سورة الإسراء - إلى آخر سورة الأنبياء

مطبعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

منقحة ومصححة

محمد عبد السلام شاهين

١٠-٩

المطبعة:

منه أول سورة الإسراء - إلى آخر سورة الأنبياء

مستورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]

سورة بني إسرائيل «الإسراء»

وهي مكية إلا قوله: ﴿وَإِنْ كُنَّا دُونَكَ لَتُنْفِثَنَّ﴾ [الإسراء: ٧٣] إلى آخر ثمان آيات.

وهي مائة وعشر آيات

هذه السورة قسمان:

القسم الأول: من أول السورة إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَوَآدَا كُنَّا عِظَمًا وَزُفْنًا أَوْثًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾.

القسم الثاني: من قوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الآية: ٥٠] إلى آخر السورة.

القسم الأول فيه:

(١) الإسراء.

(٢) وتاريخ بني إسرائيل ارتقاء وانحطاطاً.

(٣) وحكم تتبع ذلك وعظات للأمة الإسلامية لتلا تذهب دولها كما ذهبت دولة اليهود.

(٤) ثم تبيان أن كل ما في السماوات والأرض مسبح لله رجوعاً إلى مبدأ السورة مع نصائح.

القسم الأول

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبِيدِهِ، تَنبَلَا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُرِّيَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١] وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَحِيدًا [٢] ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا [٣] وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا [٤] فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَصَحَابَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْعَصْرَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [٥] إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعَدُ الْآخِرَةِ يَسْتَوْفَوْنَ وَجُوهَهُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَتُوا
تَنْذِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾
إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَتَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾ وَتَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ
دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحْوُودَ آيَةٍ إِلَى الْآخِرِ
وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَسْعَوْا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيَوْمِ وَالْحِجَابَ وَكُلَّ
شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لَحْظُهُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابِهِمْ يَخْفَوْنَ ﴿١٣﴾ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْ شَوْرًا ﴿١٤﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ فَجِيرًا ﴿١٥﴾ مِّنْ أَهْتَدَىٰ
فَاتِّمَامًا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٦﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَوْمًا فَمَرَّةً آمَرْنَاهُمُ فَقَسَفُوا فَنفَخُوا فِيهَا فَهَوَّاهُمْ
أَلْقَوْلُ فَنَفَخْنَا فِي هَٰئِهِم مِّنْ شَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ وَلَهُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٨﴾ مَن كَانَ يَرْيِدُ الْغَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٩﴾ وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مُّشْكُورًا ﴿٢٠﴾ كَلَّا نَعْبُدُهُمْ أَهْلًا وَهَٰؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا ﴿٢١﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْثَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْثَرُ تَفْصِيلًا ﴿٢٢﴾
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٣﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِذَا يَبْلُغُنَّ عَلَيْكَ الْعُصْبَ الْأُكْلُهُمَا أَوْ بَلَغَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٢٤﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَحِمْتَ رَبِّيَ صَغِيرًا ﴿٢٥﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ
كَانَ لِلْأُولَىٰ عَفْوَراً ﴿٢٦﴾ وَآيَاتِ الْقُرْآنِ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٧﴾
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٨﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ
عَنَّهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٩﴾ وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَمَا قَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنَّكُمْ تَقْتُلُونَ
وَأَيُّكُمْ إِن قَتَلْتُمْ صَاحِبَ حَقٍّ كَبِيرًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ قَنْطَرَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

يكن حينئذ وراءه مسجد ﴿الَّذِي بُرِّحْنَا حَوْلَهُ﴾ بركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعد الأنبياء من أيام موسى عليه السلام وحوله الأشجار المثمرة والأنهار الجارية ﴿لِنُرِيَهُ﴾ أي: محمداً صلى الله عليه وسلم ﴿مِنْ عَائِنَاتٍ﴾ من عجائب قدرتنا، كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر، ومشاهدته بيت المقدس، وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له ووقوفه على مقاماتهم، ورؤيته عجائب السماوات وغرائب المخلوقات فيها ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوال محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿الْبَصِيرُ﴾ بأفعاله فيكرمه ويقرّبه على حسب ما استعد له بذلك.

ولما كان بيت المقدس مقرّ الأنبياء من أول موسى عليه السلام ولهم دول تناهت وأمم تناسقت في تلك الأقطار أطلع الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على أحوالهم ليطلعنا عليها، وأوحى إليه ما حل بقوم موسى من عزة وذلة وشرف وحطة، وقد أنزل عليهم كتاب التوراة المنزل على موسى ليدلنا على ما سيكون لنا في مستقبل الزمان وأنا سنلاقي ما لاقت الأمم فلنحترس مما وقعوا فيه ولذلك أعقبها بأداب ونصائح وفضائل لم تكن في سورة قبلها متابعة على هذا المنوال، وشدد في ذلك حتى أعطى (٢٥) نصيحة في نسق واحد. فأما التوراة فإن مدار نصائحها على الكلمات العشر المعروفة، فقال سبحانه موضحاً ذلك: ﴿وَعَائِنَاتِ مُوسَى الْكِتَابِ﴾ التوراة ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي: الكتاب ﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَصِيلاً﴾ يعني قلنا لهم لا تتخذوا من دوني رباً تكلون إليه أموركم يا ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ في السفينة ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ يحمد الله على جميع حالاته ويقوم بحق النعمة ويصرف كل ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، فلذلك أنجيت من الغرق، فإذا سرت على طريقه أنجيتكم من الهلاك فاشكروني بمعرفة حق النعمة آدم لكم النعم كما أدمنها عليه.

ثم أخذ يفصل ما حصل لبني إسرائيل، وهل هم قاموا بالشكر كنوح أيهم أم هم ضلوا السبيل فغضب عليهم، وكل ذلك ليس بقصد منه إلا نحن أصحاب هذا القرآن. ثم قال: ﴿وَنُضَيِّنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: وقضينا على بني إسرائيل في كتابنا الذي كتبناه على الخلق وقدرناه عليهم قبل خلقهم وأن لكل دولة أيام رفعة وأيام ذل وأقسنا ﴿لَنُقَبِّلَنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض الشام وبيت المقدس ﴿مَرَّتَيْنِ﴾ كما هو شأن كل أمة نالت حظاً من الحضارة والترف وسكرت بالتعيم ﴿وَلَنَقُتِلَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ أي: ولنستكبرن ولنظلمن ظلماً كبيراً ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَئِهِمَا﴾ أولى المرتين بأن خالفتم أحكام التوراة وركبتم المحارم فقتلتم شعياً في الشجرة مثلاً ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ أشداء في القتال لأنكم لم تسيروا على سنن أبيكم نوح في شكر نعماني، وهؤلاء العباد يختصروا وجنوده فقتلوا علماءكم وأحرقوا التوراة وخرّبوا المسجد وسبوا سبعين ألفاً ﴿فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ﴾ ترددوا للغارة فيها. والجوس: طلب الشيء بالاستقصاء، ﴿وَصَفَاتٍ وَعْدًا مَّقْعُولًا﴾ وكان وعد العقاب وعداً لا بد أن يفعل، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم حين تبتم وتهذبتم ﴿وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرًا نَفِيرًا﴾ مما كنتم، والنفير جمع نفر، وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ

قُلْهَا أَي: إن الإحسان والإساءة مختصان بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم. وعن علي رضي الله عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه. ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ وعد العقوبة المرة الآخرة بعثناهم ﴿لِيَسْأَلُوا وَجُوهَكُمْ﴾ أي: ليجعلوا آثار المساءة بادية فيها، ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ بيت المقدس ونواحيه ﴿مَكَّمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَتُوا تَجْبَرًا﴾ أي: وليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا عليه وهؤلاء هم الروم حاصروهم وافتحوا بيت المقدس وأفحشوا في القتل والأسر والتعريق وخربوا البيت وأجلوهم إلى رومة وما وراءها وهو الخراب الثاني للمسجد ويسمى الجلوة الكبرى، ﴿عَسَى رَبُّكُمْ﴾ بعد المرة الأخرى ﴿أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ﴾ نوبة أخرى ﴿عُذْنَا﴾ مرة ثالثة إلى عقوبتكم وقد عادوا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كما عادوا بعد الأولى بتكذيب عيسى فسلط الله عليهم الروم إذ ذاك، فهكذا هنا سلط عليهم محمداً صلى الله عليه وسلم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وقرر الجزية على الباقين، هذا لهم في الدنيا ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ محبساً لا يخرجون منه أو بساطاً كما يسط الحصير. هذا ما كان من أمر التوراة ونتائجها في الأمة التي اتبعتها، وهذا القرآن أنزلناه لأمم ستأتي وأنزلناه فيه حكماً أرقى مما في التوراة لأن العالم سائر إلى الأمام ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلْنِّبِيِّ هِيَ أَقْوَمُ﴾ للطريقة التي هي أقوم الطرق ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْنَيْنَا لَهُمْ عَذَابَنَا إِلَيْنَا ﴿هذه هي القاعدة العامة في القرآن وفي كل دين. ثم أخذ يفصل ذلك، والتفصيل قسمان: قسم علمي، وقسم عملي.

فأما القسم العلمي فهو:

- (١) أن يثبت الإنسان ويتبصر في أموره.
- (٢) ويعينه على ذلك اطلاعه على حساب الليل والنهار وعجائبهما، فإن الدقة في حركات الأفلاك وحسابها تعلم الإنسان الثبات والصبر والسير على النهج الأكمل في الحياة.
- (٣) ومتى علم ذلك فليقرأ علوم النفس البشرية ونظامها فإنها ذات حساب، بل حساب أعمالها قائم فيها ثابت، وهو مخبوء في الدنيا لا تطلع عليه إلا بعد الموت، كما لا يطلع الناس على حساب الأفلاك إلا بدراستها والخلوص من الجهالة بالعلوم الرياضية، ويوم القيامة يقرأ كل إنسان كتابه بنفسه لأنه حاضر فيها.
- (٤) وهكذا الدول والأمم، فإن لكل دولة نظامها في كيانها، ولو اطلعت عليه لأدركت سبب سقوطها، فهي متى غمست في الترف والنعيم هلكت وساء مصيرها، وذلك آت من نفسها وطباع أهلها فكانه مكتوب في جبلتها يقرأ في صحائف نفوسها كما يقرأ الناس صحائف أعمالهم يوم القيامة.
- (٥) وهذا قانون الأمم كلها متى طغت هلكت، فلا فرق بين الأمم التي بعد نوح وهم كثيرون وبين الأمم الآتين من دول الإسلام والشرق والغرب.
- (٦) هذا قانون عام فمن قصر نظره على الأمور الوقتية نالها وحرم غيرها، ومن اتسعت بصيرته فأدرك الحقائق وعمل للمستقبل فاز به. هذا القسم العلمي وما تفرع منه.

وأما القسم العملي فهو ٢٥ نصيحة سيأتي ذكرها.

فهذه هي الطرق التي سنها الله في القرآن ليحترس علماء الإسلام مما وقع فيه اليهود من ضياع ملكهم وخراب ممالكهم، وهذا من معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلْبُيُوتِ هِيَ أَقْسَمُ﴾.

القسم العملي

الفصل الأول منه قوله تعالى: ﴿وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾، فيدعو الله عند غضبه بالشّر على نفسه وأهله وماله وولده كما يدعو لهم بالخير، ﴿وَمَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ يتسرع إلى طلب ما يقع في قلبه ولا يتأني، ومن هذا ما حصل من الضرر بن الحارث قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق الخ»، فإذا كانت هذه حال الإنسان فليس ينبغي أن تركه وشأنه بل نرسل له الأنبياء ونعلمه ولا ندعه يسرع إلى أهوائه، فإذا كره البنات مثلاً جبرناه على تربيتهن وإلا فسد ملكنا وأمرنا بطريق الدين وبالشفقة المحرقة للأئمة أن يحافظ عليهن فهذا من التسرع بلا فكر ولا روية. وإذا تنعم وشره وظلم سلطنا عليه من يهلكه لثلا يفسد في الأرض كما حصل لبني إسرائيل.

الفصل الثاني: فلنظلمكم على نظامنا وحسابنا؛ فعلم الحساب وعلم الجبر وعلم الهندسة وما فوق ذلك من علم الفلك نلهمكم بقراءتها أبواب الخيرات والحكمة كما يقوله الحكماء، ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ﴾ تدلان على قدرتنا وعلمنا وعلى نبينا المعجيب، ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ أي: الآية التي هي الليل، أي: جعلناه محو الضوء مظلماً لا يستبان فيه شيء، ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ مضيئة تبصر فيها الأشياء رؤية بينة، ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ رَزَقَكُمْ﴾ تطلبوا في بياض النهار أسباب معاشكم ﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ باختلافهما وحركاتهما ﴿عَذَّةَ النَّيِّينَ وَالْجِنَابِ﴾ أي: وجنس الحساب. فكما كان الليل لنومكم والنهار لمعاشكم كان تعاقبهما لتعليمكم السنين والحساب. فالأول بالضوء والظلمة، والثاني بالحساب المبني على الحركات، فالضوء نعمة والظلمة نعمة والحركات الفلكية نعمة، فنعمة الضوء للأمور المحسوسات ونعمة الحركة نعم العقليات والحسبات، فنحن ما فرطنا فيما ينفعكم، ﴿وَسَكَّلْ شَيْءٌ﴾ تفقدون إليه في دينكم ودنياكم ﴿فَقُصِّلَتْ تَفْصِيلًا﴾ فيما أبدعناه من النظام وما خلقناه من الأجرام العظام وحركاتها وإبداعها، ومن ذلك التفصيل التام ما فصلنا في النفس الإنسانية، فإنما هي صورة لما فصلناه في السماوات والأرض بل هي على طبقها.

الفصل الثالث: قال تعالى: ﴿وَحَكْلٌ إِنْسَانٍ أَلْزَمْتَهُ طَبْعَهُ﴾ عمله ﴿فِي عُنُقِهِ﴾ أي: إن عمله لازم له لزوم القلادة أو الغل للعنق، كما تقول: جعلت هذا في عنقك، أي: قللتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به، وإنما عبر بالطائر على عادة العرب أنهم كانوا يتشاءمون ويتيمينون بروح الطائر وسنوحه، فاستعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله تعالى فكل امرئ قد ثبت في نفسه كأنه مكتوب فيها ما عمل من خير أو شر فأصبح كأنه مطبوع فيها لا يفارقها، ثم يكشف الغشاء عن الإنسان فيقرأ ما عمله ويجده حاضراً في نفسه فيسره أو يسوره ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] لأنهم هكذا شأنهم وطباعهم واستعدادهم، فأصبحوا على مقتضاه فحزنوا أو فرحوا، ثم قال: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ أي: حال كونه غير مطوي عنه كما كان في الدنيا، ونقول له:

﴿ أَقْرَأَ كِتَابَكَ ﴾ أي : كتاب أعمالك فيقروءه ، ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ﴾ الباء زائدة ، أي : كفى نفسك ، و«حسباً» : تميز ، و«عليك» متعلق به ، أي : حاسباً عليك ، من قولك : حسب عليه كذا . وإذا كان المرء يرى أعماله مسطورة مكشوفة يطالعها فالأمر إذن واضح ﴿ مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ فلها ثواب الاهتداء وعليها وبال الضلال ، ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ ولا تحمل نفس حاملة وزرها وزر نفس أخرى ، بل إنما تحمل وزرها لأنه هو المسطور فيها والذي تطالعه والذنوب على مقدار العلم والمعرفة والقدرة ، فمن قصر فيما علم تنعم ، كما هي الحال في الدنيا . إن المرء ملزم بعمل ما يطبق وما يعلم ، فلا يجب على الباعة والتجار تعليم العلم ولا نظام الدولة ، بل كل ملزم بما علم واستعد له ، والأمم في الجاهلية لا شيء عليهم إذ لا علم لهم ، ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ يبين الخجج وعهد الشرائع . ولا جرم أن النفس الإنسانية التي سطر فيها أعمالها كما كتب في سجل الأفلاك حسابها ونهجت منهجها فيه على قاعدة : ﴿ مَا تَرَكْنَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ﴾ [الملك : ٣] حكم الواحد منها حكم جميعها . فما الأمم إلا أفراد مجتمع ولها طباع وأحوال ، وقد كتب في سجلها ما كتب في سجل الأفراد من ذنوب وطاعات . وكما يعذب الأشخاص يوم القيامة وفي الدنيا ، هكذا تعذب الأمم متى طغت في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بجهنم ، وطغيان الأمم باتباع الشهوات والظلم والجور الذي ينجم عن التمتع والتنعم ، وهذا قوله في :
الفصل الرابع والخامس : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً ﴾ أي : وإذا تعلقنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابق عليهم ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ أي : أكثرنا المتعمين فيها . يقال : أمرت الشيء وأمرته فأمر ، كفرح ، إذا أكثرته وذلك بأن نصب عليهم النعم فبطرهم ونفسي بهم إلى الفسق كما حصل لبني إسرائيل فيما تقدم ، فلتحذر أمة الإسلام ذلك ، وهذا قوله تعالى ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ أي : خرجوا عن طاعة أوامرنا ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾ أي : فوجب عليها الوعيد كما جرى لبني إسرائيل إذا سلطت عليهم يختصر أولاً ، ودولة الروم ثانياً فأخذوا إلى أصبهان وما والاها من البلدان أولاً وشتوا في بلاد الروم وأخرجوا من ديارهم ثانياً ﴿ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ فأهلكناها إهلاكاً وليس ذلك خاصاً ببني إسرائيل المذكورين ، بل هذا قانون عام يعم الأمم السابقة واللاحقة ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكَ الْقُرُونِ ﴾ بيان لكم ﴿ مِن بَعْدِ نُوحٍ ﴾ كعاد وثمود وغيرهما ، وهذا الإهلاك بالسبب المتقدم وهو التنعم والترف فيكون الجبن من جهة والظلم من جهة أخرى ليسدوا جثمهم ، ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ وإن أخفوها في صدورهم ، فإذا نسوها فلم تنسها نحن ﴿ أَحْصَيْنَاهُ أَفْهًا وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة : ٦] فلذلك نعاقب في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بجهنم ، وذلك كله بحسب الإنسان العاجلة وقصر نظره . فهذا هو الدرس الذي ألقاه الله لنا ليبين العجلة التي تحمل الإنسان على مطامع وقتية فيما تقدم إذ يدعو الإنسان بالشر كما يدعو بالخير ، ومثل ذلك في طلبه العاجلة بالتنعم ، فهو كما يطلب الشر بالدعاء فكلاهما تسرع وطلب للشيء قبل وقته ، وليس التنعم معط الآمال في الدنيا ، بل الدنيا محط التعليم والتلهيب ، فإذا تعجل الناس واغثروا بما لديهم أهلكهم وأضاع دولهم وهذا هو الفصل السادس الآتي ، وقبل أن نبدأ فيه نختم هذا الفصل بما شاع من العثور على حضارة قديمة جداً يوم ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٦ وهو ما يأتي .

اكتشاف حضارة غابرة في أمريكا الوسطى

عاد إلى إنجلترا حديثاً من غابات أمريكا الوسطى ومفاوزها كل من المستر «متشل هُدجس» و«اللايدي رتشمند براون» المستكشفان، بعد أن قضيا عاماً هناك في البحث عن بقايا حضارة غابرة وقد لاقيا كثيراً من الصعاب وكشفاً النقاب عن كثير من الأسرار. ولقد بدأت البعثة عملها بأن تلاشت في الفضاء الواسع المجهول بقية العثور على خرائب مدينة «مايا» القديمة في «لويانسان» من «هندراس» البريطانية. ولقد مرت على البعثة المستكشفة أوقات أيقنوا فيها بقلبان الأمل، ولكن عزم المستر «هَدجس» وزميلته «لايدي براون» كان باعثاً على الاستمرار وعدم اليأس. ولقد كانت تخوض بهم خيولهم المستنقعات حتى رقابها خلال الغابات والأدغال.

واجتاز المستر «هَدجس» وجماعته النهر يصحبهم المرشدون من الهنود، وأخذوا طريقهم خلال الأدغال طويلاً حتى ظهر لهم فجأة هرم عظيم يبلغ ارتفاعه ثلاثمائة قدم. وهنا تأكدوا أنهم عثروا على شيء في غاية القدم كما أنه في منتهى الجودة للعالم، وكان ذلك هو أهرام «مايا» الكبير. ولقد كانت «مايا» هذه تمثل أسماً نوع من أنواع الحضارات في القارة الأمريكية. وفي اليوم التالي ظهر من الاكتشاف والبحث أنه كان هناك ما لا يقل عن ستة أهرامات على ساحة كبرى حجرية مساحتها ربع ميل مربع. وفي اليوم الثالث اكتشف أهراماً يبلغ ارتفاعه مائة وثمانياً وثلاثين قدماً وعرضه ست وثلاثون قدماً. ولما جردت الأدغال وجدت سلالم حجرية هائلة متدرجة يبلغ وزن الدرج الأسفل منها ما يقرب من طنين. ويقول المستر «هَدجس» إنه على ثقة من أنه في وسط وشمال وجنوب أمريكا يوجد مفتاح لأسرار غامضة لو أنها فتحت للعالم جلياً لسببت حيرة هامة في الأفكار العلمية لنظريات النشوء والارتقاء. انتهى.

ونشر في الفصل السادس وهو إتمام لبيان ما تقدم من أن الإنسان عجول، فقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ مقصوراً همه عليها، ﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ بدل من «له» بإعادة الجار، بدل البعض من الكل، فالذين قصرت همهم على العاجلة نعطي بعضهم بعض ما يطلبون، وآخرون نحرهم عما يطلبون جميعه، ﴿لَمْ جَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا مَذْمُوماً مَذْحُوراً﴾ مطروداً من رحمة الله ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ أي: عمل لها عملها وحققها من السعي لكفائها من الأعمال الصالحة، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ مَكَانٌ سَعِيَهُمْ مُّشْكُوراً﴾ مقبولا عند الله.

فالقسم الأول إتمام لإيضاح: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً﴾ [الآية: ١١].

والقسم الثاني من هذه الآيات في مقابله، وهم المؤمنون، ﴿كُلًّا نُّنَمِّدُهُمْ تَوَلَاءَ وَهَتُولَاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ أي: كل واحد من الفريقين، و«هتولاء» بدل من كل، والعطاء الرزق، و«من» متعلق بـ«نمّد» فلا نبخل على مطيع ولا عاص، بل نزيدهم جميعاً من عطائنا ونجعل اللاحق منه مدداً للسابق ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾ ممنوعاً عن عباده إن عصوا.

ولا ضير في ذلك فالإنسان العاصي أو الكافر لم يخرج عن حظيرة النعمة الحيوانية، فليكن حيواناً كذلك التي ترتع في البوادي، وإذا متعنا الحيوان وأكثرناه في الأرض وانضم فريق من الإنسان

إليه وصار في عبادته مهمل يخيل عليه ؟ كلا . وهل عطاؤنا محظوراً ؟ ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ في الرزق والعمل ، « كيف » : منصوب بـ « فضلنا » على الحال ، فتشاهد أنهم درجات شتى ﴿ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا ﴾ أي : أن التفاوت في الآخرة أكبر مما تراه في الأخلاق والأرزاق والأعمال . انتهى القسم العملي .

القسم الثاني العلمي

لما فرغ من الكلام على القسم العملي من : نظر في السماوات والحساب والسنين ، وأن كل شيء مفصل تفصيلاً ، وأن كل إنسان قد سطر في صحيفة عظه أعماله فهو يقرؤها متى قامت قيامته عوته وبالقيامة الكبرى وانحل بدنه ، وهكذا الأمم كالأفراد يطبع على أفرادها طوائع الكسل والشره والطمع والترف فتهلكها وذلك لقصر نظرهم واتباعهم أمر العاجلة والحياة الفانية ، فائق نظرك لمن حولك من الناس تجدهم درجات كثيرة ، والآخرة أوسع نطاقاً وأكثر مراتب . فلما فرغ من هذا شرع بين القسم العلمي وهو ٢٥ نوعاً ، وقليل فيه عملي كالتنوع الأول وهذه الأنواع هي :

(١) عدم الشرك اعتقاداً . (٢) وعادة الله . (٣) الهي عن عبادة غيره . (٤) الإحسان للوالدين وجوباً . (٥) وهذا الإحسان يوجب أن لا يقول لهما أف . (٦) ولا ينهرهما . (٧) وأن يقول لهما قولاً كريماً . (٨) وأن يخفص لهما جناح الذل تواضعاً . (٩) وأن يدعو لهما بالرحمة . (١٠) وأن يؤتي ذا القربى حقه . (١١) والمسكين . (١٢) وابن السبيل . (١٣) وأن لا يبنر . (١٤) وأن يقول لمن لم يجد مالا يعطيه قولاً ميسوراً . (١٥) وأن لا يجعل اليد مغلولة إلى العنق فيقبضها ، وأن لا يسطها كل البسط . وقد جعل هذا داخلاً في الخامس عشر ، والأولى أن يجعل قسماً مستقلاً ويكون هو الخامس عشر ، ويكون الثاني والثالث واحداً وهو أن لا تعبدوا إلا إياه ، فقد جعل ذلك اثنين . (١٦) ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق . (١٧) ولا تقتلوا النفس . (١٨) ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً . (١٩) فلا يسرف في القتل . (٢٠) وأوفوا بالعهد . (٢١) وأوفوا الكيل . (٢٢) وزسوا بالقسطاس المستقيم . (٢٣) ولا تقف ما ليس لك به علم . (٢٤) ولا تحش في الأرض مرحاً . (٢٥) لا تجعل مع الله إلهاً آخر . ونرجع إلى بقية التفسير اللفظي فنقول :

قال تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ آفٍ إِلَٰهًا آخَرَ ﴾ أيها الإنسان ﴿ فَتَقْعَدَ ﴾ لتصير ﴿ مَذْمُومًا مَّحْدُومًا ﴾ يذمك الملائكة والمؤمنون ويخذلك الله تعالى ، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ أمر أمراً مقطوعاً به بأن لا تعبدوا ﴿ إِلَّا إِلَٰهًا وَاحِدًا ﴾ بأن تحسنوا ﴿ بِاللَّوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي : برأ بهما وعظفاً عليهما ، ولفظ الإحسان قد يوصل بحرف « الباء » تارة وبحرف « الهمزة » تارة أخرى ، وكذا الإساءة تقول : أحسنت به وإليه وأسأت به وإليه ، قال تعالى : ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنِ ﴾ [يوسف ١٠٠] ، وقال الشاعر :

أسيتي بنا أو أحسنني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَلَقَّىٰ عَبْدُكَ الْكَبِيرُ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ أي : إن يلغى ، و « ما » رائدة للتأكيد ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ﴾ أي : فلا تتصجر عما يستغذر منهما ولا تستقل من مؤنتهما ، و « أف » : اسم فعل التصجر ، وهو مثلث الآخر منوناً وغير منون على اختلاف القراءات ففيه ست قراءات ، ﴿ وَلَا

تَشْتَرِيَهُمَا ﴿ تَزْجُرُهُمَا عَمَّا يَتَعَاظِيَانِهِمَا لَا يَحْكُمُكَ، وَنَهْرَهُ وَانْتَهَرَهُ بِمَعْنَى ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا شَرِيفًا ﴾
 حَسَنًا جَمِيلًا كَمَا يَقْتَضِيهِ حَسَنُ الْأَدَبِ مَعَهُمَا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ ﴾ تَدْلُلْ لَهُمَا وَتَوَاضِعْ،
 وَقَدْ جَعَلَ لِلذَّلِيلِ جَنَاحًا، وَأَرَادَ جَنَاحَهُ هُوَ، أَيِ: اخْفِضْ جَنَاحَكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ
 لِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر ٨٨] وَأَضْيِفْ إِلَى الذَّلِيلِ لِلْمَبَالَعَةِ، كَمَا أُضْيِفَ حَاتِمٌ إِلَى الْجُودِ، أَيِ: وَاخْفِضْ لَهُمَا
 جَنَاحَكَ الذَّلِيلِ ﴿ مِنْ الرِّحْمَةِ ﴾ مِنْ فَرَطِ رَحْمَتِكَ وَشَفَقَتِكَ ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا ﴾ وَادْعِ اللَّهَ لَهُمَا
 أَنْ يَرْحَمَهُمَا بِرَحْمَتِهِ الْبَاقِيَةِ فَإِنَّ رَحْمَتَكَ الْعَالِيَةَ لَا تَكْفِيهِمَا، ﴿ كَمَا رَتَّبْنَا صَغِيرًا ﴾ أَيِ: رَحْمَةً مِثْلَ
 رَحْمَتِهِمَا لِي وَتَرِيَّتَهُمَا وَإِرْشَادَهُمَا حِينَ كُنْتُ صَغِيرًا. رَوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبَوَيَّ يُلْعَاوَانِ الْكِبَرَ وَإِنِّي أَلِي مِنْهُمَا مَا وَلِيََا نِي فِي الصَّغَرِ، فَهَلْ قَضَيْتَهُمَا حَقَّهُمَا؟ قَالَ: لَا
 فَإِنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ وَهُمَا يَحِبَّانِ بَقَاءَكَ وَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنْتَ تَرِيدُ مَوْتَهُمَا»، ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِهِمَا
 فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ مِنْ هَرِ الْوَالِدَيْنِ وَاعْتِزَادَ مَا يَجِبُ لَهُمَا مِنَ التَّوْقِيرِ وَعَدَمِ عَقُوبِهِمَا، ﴿ إِنْ تَكُونُوا
 صَالِحِينَ ﴾ مَطِيعِينَ قَاصِدِينَ الْبِرِّ بَعْدَ تَقْصِيرِ كَانِ مِنْكُمْ أَوْ بَعْدَ مَا فَرَطَ مِنْكُمْ فِي حَالِ غَضَبٍ فَاسْتَغْفِرْهُمْ
 مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ ﴾ التَّوَابِينَ ﴿ غَفُورًا ﴾، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ: هُوَ
 لِرَجُلٍ تَكُونُ مِنْهُ الْبَادِرَةُ إِلَى أَبِيهِ لَا يَرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ فَإِنَّهُ لَا يُوَاقِدُ بِهَا ﴿ وَهَاتِذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ ﴾
 مِنْ صَلَةِ الرَّحِمِ وَحَسَنِ الْمَعَاشِرَةِ وَالْبِرِّ بِهِمْ ﴿ وَالْمَسْكِينِ وَآثَرِ السَّيْلِ وَلَا تُنْذِرْ نَذِيرًا ﴾ وَلَا تَسْرِفْ
 إِسْرَافًا وَذَلِكَ بِصَرْفِ الْمَالِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي وَأَصْلُ النَّذِيرِ: التَّفْرِيقُ ﴿ إِنْ الْمُنْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ﴾
 أَمْثَالُهُمْ فِي الشَّرِّ، وَذَلِكَ غَايَةُ الْمَقْذَمَةِ، أَوْ يُقَالُ: إِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ إِنْهُمْ يَطِيعُونَهُمْ فِيمَا يَأْمُرُونَهُمْ بِهِ مِنْ
 الْإِسْرَافِ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ شَدِيدُ الْكُفْرِ فَكَيْفَ يَطِيعُونَهُ؟ ﴿ وَمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ ﴾
 أَيِ: وَإِنْ أَعْرَضْتَ عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَنْتَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِمْ ﴿ آتِمْنَاهُ رَحْمَةً
 مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ﴾ لَا تَنْتَظِرُ فَرَجَ مِنَ اللَّهِ تَرْجُوهُ أَنْ يَأْتِيَكَ ﴿ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا مُنْسُورًا ﴾ أَيِ: قُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا لَيًّا جَمِيلًا، أَيِ عِنْدَهُمْ وَعَدًّا طَيِّبًا نَطِيبَ بِهِ قُلُوبَهُمْ ﴿ وَلَا تُجْعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا
 تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ هَذَا أَمْرٌ بِالتَّوَسُّطِ الَّذِي هُوَ الْكُرَمُ، فَلَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ شَحِيحًا وَلَا مُسْرِفًا وَخَيْرُ
 الْأُمُورِ الْوَسْطُ ﴿ فَتَقَعُدْ مَلُومًا ﴾ عَلَى الشَّحِّ بِجَعْلِ يَدِكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴿ مُحْشُورًا ﴾ مُتَقَطِّعًا بِكَ
 لَا شَيْءَ عِنْدَكَ، مِنْ: حَرَمِ السَّفَرِ، إِذَا بَلَغَ مِنْهُ، فَالْأَوَّلُ لِلْبَحْلِ وَالثَّانِي لِلتَّيْدِيرِ. ذَكَرَ الْمُعَسَّرُونَ عَنْ جَابِرِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ أَنَاءَ صَبِيٍّ فَقَالَ: أُمِّي تَسْتَكْسِيكَ
 دَرْعًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ يَطْهَرُ فَعَدَّ إِلَيَّ، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ: قُلْ لِي
 إِنْ أُمِّي تَسْتَكْسِيكَ الدَّرْعَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَدَخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَهُ وَنَزَعَ قَمِيصَهُ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيِّ
 وَقَعَدَ بِلَا لِبَاسٍ، وَأَذِنَ بِلَالٌ وَانْتَظَرُوهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَخْرُجْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ»، ثُمَّ تَلَا بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنْ رَبُّكَ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أَيِ: يَقْتَرِ وَيَضِيقُ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ فَلَيْسَ الْإِرْهَاقُ بِالْإِضَافَةِ لَشَيْءٍ
 سِوَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعَايِفٍ عَجِيرًا ﴾ بِمَصَالِحِهِمْ ﴿ بَصِيرًا ﴾ بِحَوَائِجِهِمْ لِيَقْضِيَهَا، ﴿ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ أَيِ: لَا تَتَذَوُّوا بَنَاتَكُمْ ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ خِيفَةَ فَقْرٍ ﴿ نَحْنُ نُرْزِقُهُمْ وَإِنَّا كُنَّا مِنْهُمْ
 عَنْ الْقُلِّ وَخِصِّمِ الزُّرْقَ ﴾ إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خَطَاكَ كَبِيرًا ﴾ أَيِ: إِثْمًا عَظِيمًا. الْخَطَاةُ وَالْخَطَا كَالْخَذَرِ

والخسر، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَاسَةَ﴾ بالعزم والإتيان بالمقدمات فضلاً عن فعله ﴿إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً﴾ فعله ظهيرة القبح ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وشس طريقاً طريقه فيه قطع الأسباب وتضييع الفتنة، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ وذلك في ثلاث كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمداً، ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ أي: لم يستوجب القتل ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ﴾ للذي يلي أمره بعد وفاته، وهو الوارث ﴿سُلْطَانًا﴾ تسلطاً فإن شاء أخذ الدية، وإن شاء استفاد منه، وإذا اختار القود ﴿فَلَا يُصْرَفُ فِي الْقَتْلِ﴾ بأن يقتل غير القاتل من أشراف قومه أو يقتل جماعة منهم أو يمثل بالقاتل كما كان ذلك في الجاهلية ﴿إِنَّهُ كَانَ مَصُورًا﴾ والضمير للولي فإن الله نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاية بمعونه، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ وإذا كان قربه منهياً عليه فكيف يكون التصرف فيه، ﴿إِلَّا بِالْيَتِيمِ إِلَى أَحْسَنُ﴾ أي: إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه والقيام عليه وتربيته ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ مطلوباً فعلى المعاهد ألا يضيعه وفيه به ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ ولا تبخسوه ﴿وَرَبُّوْا بِالْقِسْطِ الَّتِي تَنْتَفِعُونَ﴾ أي: بالميراث السوي، و«القسطاس»: القيان، وهو عربي من القسط ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أي: أحسن عاقبة، من: آل، إذا رجع، وهو ما يؤول إليه أمره ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: ولا تتبع ذلك، فلا تقل: رأيت، ولم تر، ولا سمعت ولم تسمع، ولا علمت ولم تعلم، ولا تقل في أحد ما ليس لك به علم ولا تتبعه ولا تتكلم فيه بالحدس والظن، ﴿إِنْ أَسْمَعُ وَالْبَصَرُ وَالْقَوَاعِدُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ أي: كان كل واحد منها مسؤولاً عن نفسه ليقال له: ما فعل بك صاحبك؟ كما في آية: ﴿وَإِذَا الْقَوَاعِدُ سُئِلَتْ﴾ (بأي ذنب قُتِلَتْ) [التكوير: ٨-٩] فتشهد على القاتل وهذه الأعضاء تشهد على صاحبها ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَنْهُمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزور: ٢٤]، ﴿وَلَا تَنْشُرْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا﴾ أي: ذا مرج، أي: ذا بطر وكبر وخيلاء ﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ أي: لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها ﴿وَلَنْ تَبْلُغَ أَجْجَالَ طُولًا﴾ أي: لا تقدر أن تطاول الجبال ونسويها بكبرك، فمن أنت أيها المتكبر المختال البطر؟

• أطرق كرا إن النعام في القرى •

عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صبيب». ومعنى التكفؤ: التمايل في المشي إلى قدام، ومعنى ينحط من صبيب، أي: ينحدر من موضع عال وهو قريب من التكفؤ وعن أبي هريرة رضي الله عنه «ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث» والاكتراث: الأمر الذي يشق على الإنسان ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِدَّةً مَكْرُوهًا﴾ أي: الإشارة إلى الحصول الخمس والعشرين المتقدمة وسيئها ما نهى عنه فيها. أما المأمورات فليست بسيئة ﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة للأحكام المتقدمة ﴿مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ وهي معرفة الحق والخير، فالأول لداته والثاني للعمل له، أي: الحكمة العلمية والحكمة العملية، وأكثرها من النوع الثاني. ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّنْحُورًا﴾ لاتعاً نفسك مبعداً من رحمة الله، وقد بدأ بالتوحيد وختم

به للمصالحة في الحصر عليه ، إذ لا تتم تلك الصفات إلا به . ثم خاطب من قالوا : الملائكة بنات الله ، فقال ﴿ أَفَأَمْسَكْتُمْ رَبَّكُمْ بِالْيَمِينِ وَأَتَّخِذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا ﴾ بناتاً لنفسه ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ إذ تضيفون الأولاد إليه .

إن المقاصد السابقة عظيمة الوقع بديعة النظم تربو على ما في التوراة من الوصايا العشر . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات وهي الوصايا الخمسة والعشرون مكتوبة في ألواح موسى عليه السلام وهذا حق ، ولكن هذه تعلق عليها لأن أهم ما في الألواح الوصايا العشر وهي : « لا تسرق لا وزن الح » ، وهذه أفصل منها ، وقد جاء قلبها بأيات ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَهْدِيَ لِلَّذِينَ هِيَ أَقْنَوْمٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء : ٩] .

فلما أتم القسم العلمي والقسم العملي قال : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا ﴾ عسى ألا يكونوا كبنِي إسرائيل إذ جاء لهم موسى بالتوراة فعنوا فأبديت دولتهم ، فالتكرار هنا لهذه الفائدة ليشدد على الناس أن لا يتهاونوا ، قال تعالى : ومع ذلك يزادون نقوراً ﴿ وَمَا يَرْيَدُكُمْ إِلَّا نَقُورًا ﴾ عن الحق ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ةَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ ﴾ أو تقولون أيها المشركون ﴿ إِذَا لَا تَسْتَفْعُوا إِلَىٰ دِي الْقَرْشِ سَبِيلًا ﴾ أي : لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلاً بالمعالية كما تفعل الملوك بمعصهم مع بعض . و« إذن » تدل على أن ما بعدها جواب لـ « لو » قلبها ﴿ سُبْحَنَهُ ﴾ بنزه تنزيهاً ﴿ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُبُورًا ﴾ تعالياً ﴿ كَبِيرًا ﴾ تباعداً غاية البعد ، وهذا رجوع لأول السورة ، فهناك تربي له عن أن يكون كالحوادث كما سأوضحه ، وهنا يقول : ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ فإنه في أعلى المراتب ، وكيف يكون له شركاء وقد نزهه عن ذلك السماوات والأرض ومن فيهن . فكل هذه ناطقات بلسان الخيال أنه لا إله إلا هو ﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ أنزل العوالم منزلة العقلاء ، أو تغليبا ، وعلى الأول يكون ذلك لأن دلالتها مفهومة كما يفهم عن العقلاء ، يقول : أنتم أيها الكفار لا تفقهون تسبيح هذه المخلوقات ، أي : لقصر عقولكم واختلال آرائكم ، ولكنه لا يجعل عليكم بالعقوبة ﴿ إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا ﴾ إذ لم يعاجلكم بالعقوبة على الفعلة التي أوحى إشراككم ﴿ غُفُورًا ﴾ لمن تاب مكم . فهؤلاء حجبت عقولهم عن فهم ما في السماوات والأرض وتسييحهما كما حجبت عقولهم عن فهم القرآن حين تتلوهم عليهم ﴿ وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَسًا يُبْكَ وَسَتُنَّ السُّجُنُ وَالْجُرُةُ جَمَانًا ﴾ عن فهم ما تقرؤهم ﴿ مُسْتَوْرًا ﴾ بحجاب آخر فهم لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون ﴿ وَخَفَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَصْحَابُ ﴾ كراهة ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ةَادَابِهِمْ وَقرًا ﴾ ثملا يسمع من الاستماع ، وإذن لا يعقلون اللفظ كما لم يفهموا المعنى . ثم بين ما هو كالسبب في ذلك ، فقال : ﴿ وَإِذَا دُكِّرَتْ رُتَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَقُّهُ ﴾ أي : حال كونه واحداً غير مشموع به ألتهم ﴿ وَلَوْ ةَالَىٰ أَذْبَرِهِمْ نَقُورًا ﴾ حال كونهم نافرين جمع نافر ، كنفود جمع قاعد أو هرباً من الاستماع ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴾ أي : بسسه ولأجله من السهرء بك وبالقرآن ، ﴿ وَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ ظرف لـ « أعلم » ﴿ وَإِذْ هُمْ نَحْوَىٰ ﴾ ظرف آخر له ، أي : ذوو نجوى فعصهم يقول مجنون ، وبعضهم يقول كاهن ، وبعضهم يقول ساحر ، اذكر ﴿ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا

رَجُلًا مُّسَحُورًا ﴿١﴾ سَحَر فِجْن ﴿٢﴾ أَنْطَرُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ﴿٣﴾ مَثْلُوكَ بِالشَّاعِرِ وَبِالسَّاحِرِ وَبِالْمَجْنُونِ ﴿٤﴾ فَصَلُّوا قَلًا يَسْتَعْجِلُوهَا سَبِيلًا ﴿٥﴾ فَضَلُّوا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ضَلَالٌ مَنْ يَطْلُبُ طَرِيقًا يَسْلُكُهُ فِي النَّيِّهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَحِيرٌ ﴿٦﴾ وَقَالُوا أَيْدَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَّتَا ﴿٧﴾ أَجْزَاءُ مَفْتَتَةٍ ﴿٨﴾ أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩﴾ وَكَيْفَ نَقْتَرِبُ حَالَ الْحَيِّ الْفَعْلُ مِنْ حَالَ الرَّمِيمِ الْيَابِسِ . انتهى التفسير اللفظي للقسم الأول من السورة .

وفي هذا المقام لطائف :

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَعَتْ ﴾ [الآية : ١] الخ ، ومناسبة هذه السورة لما قلها .
اللطيفة الثانية : ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ [الآية : ٢٠] وفيها بيان دعوة موسى لقومه في التوراة ونتائجها ودعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في آخر « النحل » وكيف يجب أن تكون .

اللطيفة الثالثة : ﴿ وَقَصَبْنَاهُ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾ [الآية : ٤] الخ .
اللطيفة الرابعة : ﴿ إِنَّ هَذَا الْفَرَقَ أَنْ يَهْدِيَ إِلَيْنَا مِنْ أَقْصَا ﴾ [الآية : ٩] .
اللطيفة الخامسة : ﴿ وَبَدَّعَ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ ﴾ [الآية : ١١] الخ .
اللطيفة السادسة : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ ﴾ [الآية : ١٢] إلى قوله : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَصَلْنَاهُ تَنْصِيلًا ﴾ [الآية : ١٢] .

اللطيفة السابعة : ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ ﴾ [الآية : ١٣] إلى قوله : ﴿ حَسْبًا ﴾ [الآية : ١٤] .
اللطيفة الثامنة : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الآية : ١٥] ، وكيف جاء بعدها : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ [الآية : ١٦] ، إلى قوله : ﴿ تَصِيرًا ﴾ [الآية : ١٧] ، وما القصد بهذا التعميق .
اللطيفة التاسعة : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ [الآية : ١٨] إلى قوله : ﴿ تَعْطِيلًا ﴾ [الآية : ٢١] .

اللطيفة العاشرة : ﴿ إِنْ يَتْلُمْ جِدَكَ الْغَوَّارُ أَكْثَرًا أَحْذَرًا أَوْ كَلَامًا ﴾ [الآية : ٢٣] الخ .
اللطيفة الحادية عشرة : ﴿ إِنْ أَلْسِنَ وَالنَّمْرَ وَالْقُرْآنَ كُلُّ أَوْثَانِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الآية : ٣٦] .
اللطيفة الثانية عشرة : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَشْعَى وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [الآية : ٤٤] الخ .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَعَتْ ﴾ الخ

اعلم أن هذه السورة متصلة بما قلها ، جارية على مسقها ، منتظمة معها في سلك ، فإنه أفاض في سورة « الحجر » وفي سورة « النحل » في شرح النظام العام في هذا العالم ، فانتظمه أولاً من مبدأ الخليقة سائراً إلى نهايتها ، ومن أبسط المخلوقات إلى أرقى الموجودات ، وذلك في سورة « الحجر » ، ثم كرّ راجعاً إلى نفس السلسلة فابتدأها من أعلاها إلى أدناها ، وأخذ ثالثاً يذكرها بطريق وسط بحيث كان الإنسان الذي جاء في أولها تارة وفي آخرها أخرى قد جاء وسطاً في نظامها كما قدمنا ، ليكون حاكماً على هذه العجائب عالماً متوسطاً مطلعاً على طرفيها ووسطها .

ولما فرغ من ذلك شرع يلقي الحكم والصائح والعدل الذي شرحناه ، ونظام الأمم الذي ينشأ وسنن القاتون ، وأعلم الجماهير أن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وغيرها هي الموجبات للحياة والسعادة . ثم أتم السورة السابقة بذكر إبراهيم وما له من الخلال الشريفة والخصال الحميدة .

وقد قلنا إنه اتصف بأربعين صفة قدمتها في سورة «البقرة» تقيلاً عن المفسرين، فهو للعنك ناظر، والطبيعة دارس، وللفضل غارس، وللعلم حارس، والله عابد، وللناس هاد ومرشد، وهو على صراط مستقيم، وهو أمة واحدة. أتبعه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه على قدمه، فيكون أيضاً جامعاً للصفات الحميدة. وختم السورة بهيئة الدعوة التي يقوم بها حتى يكون على قدم إبراهيم عليه السلام ويكون ذخراً للآخرين، فأمره أن يسلك سبيل الحكمة مع الخواص والموعظة مع العوام والمجادلة مع المعاندين، وكل ذلك تجلى في سورة «النحل» وانتهت السورة بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وإذا لم يكن الأنبياء محسنين، فمن هم المحسنون؟ فإذا هو صلى الله عليه وسلم أول المحسنين، فهو مع الله والله معه، فوجب أن تكون السورة بعدها مبتدئة بما يفيد معنى المعية، وهل هي جسمية أم هي معنوية، فلذلك قال: ﴿شُبْحُنَ الَّذِي أَسْرَكَ بِعَبِيدِهِ﴾.

يقول الله تعالى: إن إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة والسلام قد هرجا إلى سماء الجبال ومقام الكمال، وبلغا مبلغاً لم يبلغه أعظم الرجال، فليس ذلك مفيداً أنهما هما وسائر الأنبياء مع الله معية حقيقية فإن الله مزمع من المخلوق متعال عن المحدثين، فإن الله تعالى وإن أسرى بعبد ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فليس معناه المعية الموهوبة يتكم. فقرب الأنبياء وقرب الأولياء قرب الهداية والإرشاد والارتقاء العلمي ﴿لِإِثْبَاتِهِ مِنْ هَاهُنَا﴾ [الإسراء: ١] ويطلع على عجائبنا ويقف على ما حواه العالم العلوي والسفلي بما يرفع الفشاوة عن أعين أمته ويخرجها من ظلمتها وينير بصيرتها، فانظر رواية البخاري في ذلك، وهي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر كلاماً في ذلك، ثم أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوهم عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، وهنا ذكر كيف شق ما بين نحره إلى لبتة حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، وذكر أن الطست من ذهب فيه إناء من ذهب معشوق إيماناً وحكمة، فحشا به صدره ولغاديدته - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، وهنا ذكر سؤال أهل السماء عنه وقول جبريل: معي محمد، فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول: نعم، فيقولون: مرحباً وأهلاً به، وذكر عقابته في السماء الدنيا لآدم، وأن هناك نهرين وأن جبريل قال: هما النيل والفرات عنصرهما، ثم رأى نهراً آخر عليه قصر من لؤلؤ ووبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك، فلما سأل جبريل قال: هذا الكوثر الذي خباء لك ربك، وهكذا، وأن هناك في السماء الدنيا عن يمين آدم أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، وقال له جبريل: إن الأسودة عن اليمين وعن الشمال، قسم بينه، فأهل اليمين أهل الجنة وأهل الشمال أهل النار. ووجد في السماء الثانية يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة فسلم عليهما ورداً عليه ورجباً به. ووجد في السماء الثالثة يوسف. وفي السماء الرابعة إدريس. وفي الخامسة هارون. وفي السماء السادسة موسى، وقد بكى فساله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وفي السماء السابعة وجد إبراهيم، ثم رفع إلى سدرة

المتنهي، فإذا نطقها مثل قلال هجر، وإذا أوراقها مثل أذان الفيلة. قال جبريل: هذه سدرة المتنهي، فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، وأخبره جبريل أن الظاهرين النيل والفرات، وأن الباطنين نهران في الجنة، ثم رفع إلى البيت المعمور، وأتى له ياناء من خمر وياناء من لبن وياناء من عسل، فأخذت اللب فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، وهنا ذكر مسألة الصلاة وفرضها وأنها كانت خمسين صلاة، ثم راجع ربه بإشارة موسى عليه السلام حتى صارت خمساً في اليوم واللييلة.

وقد جاء في رواية مسلم في وصف البيت المعمور: أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. وفي وصف سدرة المتنهي: أنها لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، وسعت سدرة المتنهي بهذا الاسم لأن علم الملائكة ينتهي بها.

وقد جاء في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مثل لي النيون عليهم الصلاة والسلام فصليت بهم، ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً، فتعجبوا منه وارتد ناس من آمن به وسمى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال لقد صدق، فقالوا: أتصدق على ذلك؟ قال: إني لأصدق على أبعد من ذلك، فسمي الصديق، وكان في القوم من أتى المسجد الأقصى قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فنعتهم وكان ينظر إليه كأنه وضع دون دار عقيل، قال القوم: أما العت فوالله لقد أصاب فيه، ثم سألوه عن غيرهم، فقال: مررت بعير بني فلان وهي بالروحاء وقد أضلوا بعيراً وهم في طلبه وفي رحالهم قدح ماء فعطشت فأخذته فشرته ثم وضعته كما كان، فسلوا هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا. ثم قال: ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان ما كان قعوداً لهما بدي مر، فتعر بعيرهما مني فرمى بفلان فانكسرت يده، فسلوهما، فآلوه عن غيرهم فوصفها وصفاً تاماً ووصف أحمالها، وقال: يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس، ثم خرجوا عند الثانية حتى أتوا كداء فرأوا العير عند طلوع الشمس يقدمها بعير أورق، فقالوا: هذا سحر. ولما ذكر الأنبياء في الصلاة ذكر أن موسى كأنه من رجال شوء، وأن عيسى كعروة بن مسعود الثقفي، وإبراهيم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه رأى مالكا خازن النار، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في بيت المقدس، وقد جاء أيضاً أن البراق دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض وهو يضع خطوه عند أقصى طرفه، وهو الذي يطلق به إلى السماء». وهل كان ذلك كله قبل الهجرة بسنة؟ وهل كان في المنام أو كان في اليقظة؟ بروحه أو بجسده؟.

والأكثر على أنه أسري به بجسده إلى البيت المقدس، ثم عرج به إلى السموات حتى انتهى إلى سدرة المتنهي. ولم يرد في هذه السورة عروجه إلى السماء، وإنما ذكر الإسراء فقط إلى المسجد الأقصى. أما المروح فلم يذكر إلا في الحديث. وأقرب الأمرين إلى الناس الإسراء إلى المسجد الأقصى ولذلك امتحنوه بعلامات تدل على الصدق، فلذلك صرح بها في القرآن وجعلت قبل عروجه إلى السماء، ليكون المحسوس دليلاً على ما لا يحس، وإذا صدق في الأولى فليصدق في الأخيرة. هاأنا ذا أيها الذكي قد لحصت لك ما جاء في الروايات المختلفة وآراء العلماء المتناقضة حتى تكون أمامك واضحة جليلة بأخصر عبارة.

إيضاح المقام

إن هذه الأمور الغائبة عنا لا تحمل بالمفكر الإنساني وحده، فإن عقولنا قاصرة على ما حولنا فأنى لنا أن ندرك تلك المعجائب النبوية، ولكن ورد قوله تعالى في التنزيل: ﴿سُرِّيهِمْ أَنُفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] وهما من أولاء الآن علماء الأرواح يقولون ما يأتي:

إن هذه الأجسام البشرية في الدنيا تنظمها أرواحها وكل جسم يرى فيه جسم آخر على مثاله نوراني أثري، أي: من مادة أثيرة، وهذا الجسم الأثيري البرزخي منطبق عام الانطباق على هذا الجسم المادي، وأن الإنسان إذا تجرد من هذا الجسم سواء كان التجرد بالموت أم بالرياضة أم بأعمال آخر صناعية عندهم يرى أنه في جسمه كأنه هو وكأنه لم يكن هناك فرق بين الجسمين. وقد ألفوا كتباً كثيرة في هذا، حتى قالوا: إن بعض الناس بعد الموت يظن أنه هو الذي كان حياً ولا يعرف أنه مات لأحوال خاصة، ثم ينبه بعد ذلك إلى خطئه.

وهذه حكاية «أوليفر لودج» وابنه الذي مات في الحرب الألمانية وهو المسمى «ريموند» إذ قال لأبيه: يا أبتي إن أجسامنا هنا كالأجسام عندكم، والأعضاء كلها تامة، ولكنها أجسام من عالم لطيف ونراها بحسب مشاهدتنا كالأجسام عندكم إذا عرفت هذا فسواء أكان الإسراء بالجسم المادي أو بذلك الجسم الأثيري اللطيف فليس أمراً بعيداً وكلاهما في القفرة. فأما الجسم المادي فإن حركات الأفلاك أظهرت عجباً في سرعة سيرها تعرفها في سابق التفسير، والمطلع على سير الضوء يرى عجباً عجيباً. هكذا إذا قلنا: إن المعراج والإسراء بالجسد البرزخي، فلا بدع في ذلك، فيسير في أقل من لمح البصر كل مع البرق إلى أقصى العالم، ويرجع وقد وعى ما لا يتناهى من الحوادث، وهذا عالم البرزخ المسمى عند علمائنا «عالم المثال»، وهكذا عند أفلاطون، فهذا العالم هو الذي تمثلت فيه الأنبياء فعلاً وصلوا معهم، ثم رآهم على مراتبهم في السماء. وإذا كان الإنسان قد يرى في المنام الذي لا قيمة له أعمالاً تستغرق سنين في ثانية واحدة فما بالك بعالم البرزخ الذي تتجلى فيه صورة الحقائق بارزة لمن هم في حال برزخية. وهناك تجلى له آدم وعيسى وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، وكان أقرب الناس شبيهاً به.

أولست ترى أن في ذكر إبراهيم وشبيهه به مناسبة، فإنه قد ذكر في آخر سورة «الحل» أن محمداً صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم، فلذلك رآه في السماء السابعة وقال: إنه يشبهه ومتى قلنا: إن الإسراء والمعراج بهذه الحالة البرزخية كانت جميع الأقوال المتناقضة متحدة. فإذا قالت السيدة عائشة: إنه كان بروحه، قلنا: صدقت لأن هذه الحالة ليست جسمية بحتة. وإذا قال غيرها إنه بجسمه، قلنا: نعم، إذ لا فرق عند علماء الأرواح بين الجسم البرزخي والجسم المادي. فالجسم البرزخي ويسمى الأثيري وسط بين عالم الأرواح الصرف وبين عالم المادة؛ فمن قال: بالروح فقد اقترب من الحقيقة، ومن قال: بالجسم، فقد اقترب منها، لأنها حال متوسطة وسرعتها أشبه بسرعة المنام، وصورتها أشبه بصورة الجسد، فهو جسد كالمادة بطير أسرع من البرق، بل سرعته كسرعة الخاطر، وترى أحداً يجلس في حجرته ويكون في الشرق بفكره ثم يكون في الغرب في أسرع من لمح البصر فهذه في فكرنا كالحال المعتادة هناك عملاً. ويقول علماء الأرواح: إن الروح وراء ذلك الجسم

البرزخي، بل قد جعلوا درجات الأجسام سبعة، والروح وراء ذلك في عالم يجبل عن الوصف، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْنَا رُبُّكَ الْكِتَابَ﴾ [الجم ٤٢]، وإنما ذكرت هذا لأفتح باب البحث لدوي النفوس الشريفة من بعدنا ليفكروا وليعلموا بأنفسهم.

ما القصد من ذكر الإسراء لنا؟

وليعلموا أن الله لم ينزل الإسراء في القرآن وهو يتلى علينا الآن لمجرد التلاوة أو لمعرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم فعسب، كلا، إنه يريد منا أن نتبع الدين والشرعة ونخلص وندعو الناس كما دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُمَكَّدًا﴾ [الإسراء ٧٩]، وقد قال هذا في وسط السورة وأمره أن يتجهد بالليل نافذة لأجل ذلك، ففي أول السورة ذكر أنه أسري به، وفي أواخرها أفاد أنه يبعث مقاماً محموداً بالتجهد، وذكر أن الروح من أمر ربنا وأنها ما أوتينا من العلم إلا قليلاً. وعليه يكون ذكر ذلك في هذه السورة ليدلنا على أن الإسراء أمر وراء معارفنا، وإذا عثرنا على شيء مثل ما يته لك عن العرجة، فإن هذا ليس كل شيء، لأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً، ولكن جاء في سورة «طه»: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه ١١٤]، فزيادة العلم مطلوب، ولكن لا نقف عند حد واحد لئلا نكون مقلدين، بل نظل مجتدين في البحث والطلب لأنه قال: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء ٧٦]، وعليه فلنجد في تهذيب النفوس وهداية الناس والنوافل في ظلمات الليالي حتى تصفو النفوس، وإذا أسري به صلى الله عليه وسلم فليس القصد أن يسري بنا، بل القصد أن تصفو نفوسنا ليرينا الله من آياته، وكم لله من آيات، فالقصد من أمثال هذا الموضوع في القرآن أن يفتح لنا باب التفكير في عالم الأرواح، فنفهم كيف تخلص أرواحنا بالتهذيب، وكيف نلحق بالأفق الأعلى وما حقيقة الأرواح، وإذا لم نقف على حقائقها فليست من العلوم ما يثم منه رائجتها، وهذا لعمر ك هو علم الأرواح الذي انتشر في الأقطار الأوروبية. وهذا العلم لا يفرق عن العلوم التي ورثناها عن قدمائنا في مثل هذا الموضوع.

إن الناس كلهم أرواح من عالم أعلى، وبالتصفية ويطرق صناعية يرون هذا العالم وهناك تعرف بعض حقائقه، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقره ٤٦]، ومما يلحق بهذا الموضوع ما رواه البخاري في باب تعبير الرؤيا، وهو وإن لم يكن ليلة الإسراء فإنه فيه معارف وعلوم لا يعرف قيمتها إلا المطلعون على علوم الحكماء، فإنه عليه الصلاة والسلام أطلع في عالم البرزخ المذكور على صور للحقائق، تعب في مثلها الفلاسفة قديماً، وأضاعوا فيها أعمارهم كلوحة «قابس» الفيلسوف اليوناني الذي ذكرنا مقالته في سورة «البقرة»، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكتب ولم يقرأ وأطلع على صور عجيبة تمثل الرذيلة والفضيلة، وهذه من دلائل النبوة ومن بحر قوله تعالى: ﴿لَشَرِّهٖ مِنْ أَمْنِئًا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١]، فإذا رأى ليلة المعراج آدم يضحك تارة ويبكي أخرى فإنه من ذلك العالم، فهكذا في الحديث الآتي إذ روى البخاري بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: إني أثنائي الليلة آتيان، وإني ابتعثاني، وإنيهما قالوا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإني أتيان على رجل مضطجع وإذا آخر

قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فثلغ رأسه فيتصدده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه ولا يرجع إليه حتى يصرع رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيعمل به مثل ما فعل المرة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالوا لي: انطلق انطلق، فاطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقضاء وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قعاء ومنخره إلى قعاء.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسناً وشطر منهم قبيحاً فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم. اهـ.

اللطيفة الثانية في قوله تعالى:

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾

وفيها بيان أن الإسراء يشير إلى الارتقاء في عالم الإنسانية

والى أن الأمة الإسلامية الحقيقية تسبق الأمم في علومها

وأنها تؤمها كلها بعد أن تستوعب فضائلها

اعلم أن ذكر موسى في هذا المقام وذكر إبراهيم قبله في آخر سورة «النحل» له صلة بحديث الإسراء، فالتقرب بينه وبين إبراهيم في السنة وفي القدوة وفي دين الفطرة هي التي جعلت درجته في السماء السابعة، والتي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى فوق ذلك للإشارة إلى أن اللاحق يتقدم على السابق، وأيضاً هذه الأحاديث تشير إلى ارتقاء العالم الإنساني وأن الأمة الإسلامية المستقبلية ستعمر على هذه الأمم أمة أمة، ثم تطير إلى المعالي ولا تقف عند حد ولا تقلد بل تفكر، وإذن تطير إلى سماء المجد، كما أن نبيا صلى الله عليه وسلم مر على آدم، فعميس ويحيى فيوسف فيادريس فهارون فموسى فإبراهيم، فارتقى إلى سفرة المنتهى فالتيت المعمور. وفي رواية أنه سمع صريف الأقلام.

فالذي يشار به إلينا من هذا أمران: ارتقاء المسلمين في عقولهم حتى يصلوا إلى الحقائق. وارتقاؤهم في مدنياتهم ونظامهم حتى يسبقوا أمة عيسى وموسى وإبراهيم وإدريس هذا هو القصد وهذا يشبه النشوء والارتقاء. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماماً للأنبياء فمعناه أننا خير أمة أخرجت للناس وأما أمة الأمم كلها، فإما عجباً للمسلمين يكون هذا دينهم وهذا نبينهم ثم ينامون وتدوسهم الأمم. يمر نبينا على أنبياء الأمم أمة أمة ثم ينادر عيسى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهكذا، ثم ينام المسلمون عن هذا كله، يمر على الأنبياء حتى يتركهم ويصل إلى مستوى فوق السبع الطباق، والمسلمون يسمعون هذا الكلام كأنهم لا يعلمون. ولكن بعد ظهور هذا الكتاب سيظهر في هذه الأمة رجال يعقلون ويعملون فيعرفون ما الحكمة في هذا الارتقاء ولم يخبرنا الله به. نحن لسنا نفرح كالعامة أن نبيا ارتقى، بل نحن بهجب أن نعمل، يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون، هاأنا ذا ذاهب إلى المعالي، وقد سموت وعلوت وتركت موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، وها هو ذا إبراهيم مذكور في آخر سورة «النحل» وقد أمرت أن أكون تابعا له، ولكنني سأرقى عليه، وهذا الرقي معناه أن الأمم في ارتقاء كما هي القاعدة التي تفتخر بها أوروبا عليكم. فإما موسى فما هو ذا يقول لي: راجع ربك يحفف عن أمك طائفاً أن أمي كيني إسرائيل يصيبها ما أصابهم، ولكن لما وصلت إلى خمس صلوات لم أراجع ربي، ولكن موسى طلب مني أن تنقص الصلوات عن خمس، لماذا؟ لأن أمته ضعفت في العمل ولكني أنا لا أقول ذلك وعليه هذه الأمة ستكون أرقى من أمة موسى.

إن الحديث يشير إلى الآية لأن فيها أن موسى آتينا الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ثم قص قصصهم فكانوا مثلاً سوءاً، وأتبعه بقوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، فهو

إذن أحسن من التوراة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من أمة موسى عليه السلام، فليدرس أمة الإسلام علوم الأمم، فإذا مر على عيسى فليدرس المسلمون علوم النصارى، وإذا مر على يوسف وإدريس فليدرس المسلمون علوم قدماء المصريين لأنهما بيان مصريان. وإذا مر على هارون وموسى فليدرس المسلمون علوم اليهود. وإذا مر على إبراهيم فليدرس المسلمون علوم سائر الملل لأن إبراهيم لهم. وإذا جاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع فليدرس المسلمون الحقائق التي لا تطبقها الأمم فإذا هذه النوبة سيظهر أثرها في أمة آتية لا هذه الأمة الحالية.

بهجة الإسراء في حديث:

« فرض الله على أمتي خمسين صلاة فراجعت ربي وسأله التحفيف حتى جعلها خمساً في العدد وخمسين في الأجر »

اعلم أن هذا المقام عزيز الفائدة جم الفائدة كثير المزايا جامع الحكم سار لمجموع الأمة الإسلامية، يظهر سره في هذا الزمان ذلك أن كلام النبوة لم يكن رمية من غير رام، ولم يكن ذكر الخمسين ثم إرجاعها إلى الخمس مجرد خبر لا نتيجة له، بل ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل هو الأول وهو أصل الوجود، وجميع الناس على الأرض لا فائدة من وجودهم ولا معنى لحياتهم إلا إذا اتصلوا بأصل وجودهم ومنشأ حياتهم. وليس معنى هذا الاتصال تلاصق الأجسام، إذ لا جسم له تعالى وإنما هو توجه أرواحهم إلى روح الأرواح وهو الله عز وجل.

إن الناس في الدنيا أرواح حالة في أجسام، فالأجسام متصلة دائماً بالطيب والهواء والماء والحرارة والصوت، فكان يجب أن تلتجئ الأرواح دائماً إلى مدنها ومبدعها وتفكر فيه وتذكره. ولكن الحياة الدنيا لشدة اتصالها بعالم المادة لا تسمح لكل امرئ أن يكون على الدوام ذاكرة ربه، فهات أمران: الأول أن الروح يجب ذكرها لله على الدوام الثاني أن تعلقها بالمادة يمنعها من ذلك الدوام لشدة ارتباطها بها، ولأول الإشارة بعرض الخمسين صلاة لأن الإنسان ينام ثمان ساعات أو سبع ساعات ومدة البقطة ما بين ١٦ و ١٧ ساعة والصلاة المشروعة ربما تستغرق (٢٠) دقيقة مع مقدماتها ونوافلها وهذه بضرها في (٥٠) تستغرق مدة البقطة. إذن معنى الخمسين صلاة دوام استحضار الله والاتصال به ذكر أليقاوم اتصال الجسم بالمادة فعلاً، فكان اللازم الواجب بحسب الأصل دوام الذكر لتقاوم الروح اللطيفة الجسم الكثيف الثقيل فتزعم إلى عالم الملائكة

ولما تعذر ما ذكر على نوع الإنسان استبدل الخمس بالخمسين وجعل الخمس أجرها كأجر الخمسين. واعلم أن أجرها لا يكون كأجر الخمسين إلا إذا كان المصلي عاملاً بصلاته فاهماً لحكمها حارياً على مقتضاها حتى يصدق عليه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِابْنِكَ ﴾ [طه: ١٤]، فالصلاة تكون دائمة وتستوجب ذكر الله. إذن رجعت الصلوات الخمس إلى الخمسين لأن المقصود من الخمسين أن يكون مصلياً دائماً فاستعويض عنه بخمسين صلوات بحيث يكون المصلي دائماً على صلواته ذاكرة ربه. وماها يجب إيضاح المقام فنقول: اعلم أن الصلاة أقوال وأفعال مفتحة بالتكبير مختمة بالسليم. الله أكبر. حل العلم وجمل تعريف الفقهاء للصلاة.

ذلك أن الصلاة كلها ترجع لأمرين اثنين لا ثالث لهما .

أولهما . ذكر الله وتعظيمه كالشق الأول من الفاتحة من الشاء عليه ووصفه بالرحمة الخ ،
وكألفاظ الشهد الأولى من أن التحيات خاصة بالله تعالى الخ ، ومثل وصف الله بأنه فطر السماوات
والأرض حنيفاً الخ ، ومثل وصفه بأن الحمد له ملء السماوات وملء الأرض الخ ، ومثل وصفه بأنه
خلق الوجه وصورة وهكذا .

وثانيهما : الالتجاء إليه أن يجعلنا في سلام وأمان وهداية إلى الصراط المستقيم ، مثل الدعاء
بالهداية في الفاتحة ، ومثل السلام على النبي وعلى عباد الله الصالحين في الشهد . أقلنا ترى أن الشق
الأول أشير له كله بتكبيرة الإحرام ، والثاني أشير له بالتسليم في ختام الصلاة . إذن التكبير في أول
الصلاة يشرحه توجه المصلي إذ يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ، وذلك كالخليل
الذي قال الله فيه : ﴿ مِثْلَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الحج : ٧٢] الخ .

فيا ليت شعري لماذا جعلنا على ملة أبينا إبراهيم ولم خصصه بالذكر ؟ أقول : خصصه بالذكر
وجعل ملته منسوبة له لأنه لم يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً توجيهاً جسيماً
فحسب ، بل وجهه توجيهاً عقلياً . ألا ترى أنه لم يتوجه ذلك التوجه إلا بعد أن أراه الله ملكوت
السماوات والأرض وكان من الموقنين . وقد فصله بعد ذلك بأنه نظر الكوكب والقمر والشمس ثم
توجه إلى الله ، هذه هي ملة إبراهيم الذي جعله الله أبا المسلمين الأبوة العلمية العامة التي هي أشرف
من الأبوة النسبية الخاصة ببعض العرب كقريش وبجوهم ، فهذا توجه الخليل وهو بالعلم ، ويجب أن
يكون كذلك توجه خواص هذه الأمة ، أي : أنهم يدرسون هذه العوالم العلوية والسفلية التي درسها
الخليل حتى يكونوا كامليين في العلم بهذه العوالم المذكرات بربها ، ويكونوا على صلاتهم دائمين ،
وتكون الصلاة مذكرة بالله على الدوام .

وهنا لك تكون الصلوات الخمس في حكم الخمسين من حيث الثواب ، ولا ثواب إلا على
عمل ، والعمل هنا ذكر الله ، وذكره بالتحقق من جمال هذا العالم حتى يذكر الله عند كل حجر
وشجر ، ولا يرى شيئاً إلا رأى الله قبله أو معه أو بعده ، كما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم كل خصلة من هذه نسبت لأحدهم . فهذه هي الصلاة الدائمة ، يرى المؤمن جمال الله في
الشمس والقمر والنجم كالخليل ، وفي النبات وفي الحيوان ، كما أنه أيقن بالبعث لما أخذ أربعة من الطير
فقطع رؤوسها ثم دعاها فحييت ، فإذاً يكون المسلم في ذكر الله بين العالم العلوي والسفلي .

هذا كله مأخوذ من قول المصلي : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الخ » ،
فيكون كالخليل إذا أيقن بملكوت السماوات إذ نظر فيها ، وملكوت الأرض إذ نظر فيها فأيقن ، فلما تم
له ذلك قال : (إني وجهت وجهي الخ . هذا هو التوجه لله ، وهذه هي الصلاة الدائمة بدوام ذكر الله كما
قال . ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدِّحْرِيِّ ﴾ [طه : ١٤] ، فهذا هو الذكر الدائم المذكور في قوله : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنَى
صَلَاتِهِمْ دَائِبُونَ ﴾ [المعارج : ٢٢] ، وهذا كله شرح لتكبيرة الإحرام . فقول المصلي ، الله أكبر ، في أول
الصلاة يشرح معناها ما ذكر ، وكذلك البسملة والحمد لله وبقية نصف الفاتحة الأول . إن الحمد لا
يكون إلا على نعمة ، والنعمة لا يحمد عليها إلا إذا عرفت .

إذن المسلم يتوجه لله بالعلم، أي يعلم ما في السماوات والأرض ويحمد الله بعد العلم بالمحمود عليه. فأما التكبير فهو يشمل الحمد ويشمل غيره. إن المصلي يقول بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فالتسبيح تثريه والحمد شكر، وتكبير الله هو تعاليه وعظمته، كأنه قيل: إن حمدنا الله على نعم معلومة لنا، ولكن هناك نعم أخرى، فهو إذن أكبر مما نحمد عليه. فقول المصلي في أول الصلاة: الله أكبر، يبان أن الحمد المذكور في الفاتحة والسجدة وكذلك التحيات وما عطف عليها وتصويره السمع والبصر وخلفه لها وخلقه لجميع العالمين، كل ذلك قليل بالنسبة لعظمة الله، فهذا معنى كونه أكبر، فالمصلي في أول صلاته يكبر وفي آخر أذكار الصلاة يكبر إذن المسلم يقول إن الله أكبر من كل ما علمناه من العلوم ومن النعم المحمود عليها.

إيضاح التكبير والتسليم أيضاً

يا ليت شعري، هل يعلم الناس أن التكبير والتسليم اللذين هما ملخص صلاة المسلم هم كل علوم أهل الأرض؟ وما علوم أهل الأرض؟ هي العلوم الرياضية والطبيعية والإلهيات، هذه علوم علمية، وعلم تدبير المنزل وتهذيب الشخص وتدبير المدينة وهذه الثلاث هي العلوم العملية. فكل ما نسمعه من علم النبات أو الزراعة أو الطب أو الهندسة أو الحساب أو العلك أو الميقات أو الهيئة أو علم النفس الح، فكل ذلك وغيره راجع للقسم الأول، ويشعه الصناعات، كالنجارة التابعة لعلم النبات، والحداثة التابعة لعلم المعادن، وهكذا بما يعد بالمئات بل الألوف من الصناعات. والقسم الأول المذكور هو التكبير لله، فتكبير الله معناه أنه أكبر مما يعلم والذي نعلمه هو هذه العلوم. وكل ما نسمعه من علم التهذيب والأخلاق أو تدبير المنزل والمعايشة وسياسات الأمم وأمثالها فذلك كله راجع للسلام العام أو الخاص ولا معنى لتهذيب النفس إلا لتستقيم مع الناس، ولا لتدبير المنزل إلا لحفظ الأسرة في المنزل من التفرق والشتات، ولا لعلوم السياسة إلا لصيانة الأمم وحفظها من الاصطدام والشجار والقتال.

فيا ليت شعري هل يعلم الناس ذلك؟ وأن أول الفاتحة راجع للتكبير وآخر الفاتحة راجع للسلام، فالأول للأول والآخر للآخر وأن أول الفاتحة أيضاً مجمل العلوم العلمية، وآخرها مجمل العلوم العلمية، فهذه الصراط المستقيم إنما هي السلوك المستقيم والسير على سنن العدل وذلك في المنزل وفي النفس وفي الدولة، وهل يعلم الناس أن قول المصلي: «السلام عليك أيها النبي»، وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» راجع لآخر الفاتحة وللسلام في آخر الصلاة ولتهذيب النفس في السلام عليها وللأدب مع الناس في المنزل وفي السياسة العامة في السلام على عباد الله الصالحين. ثم إن السلام على النبي والصلاة عليه وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كل ذلك راجع لحفظ الحميل وذكر المحسنين والدعاء لهم والبر بهم وتذكر إحسانهم وربط القديم بالحديث وتذكر فضائل السلف الصالح والسير على منوالهم والجري على منهجهم

الصلاة رمز لتعميم التعليم ولتعميم السلام في الأرض

هل يعلم الناس أن الصلاة في الإسلام توحى بالسلام بين الأمم، وتأمّر بالعلوم كافة، بدليل أن الذي يصلي هو كل مسلم، فكان كل مسلم تأمره صلاته أن يكبر الله بمعرفة سائر العلوم على قدر طاقته،

فإن كان من العامة فليعرف الطواهر التي في متاوله ، وإن كان من الخواص فليرد في العلم ما يشاء .
يظهر لي أن هذا الدين لو علمه أهل الأرض لاتحدوا . يظهر لي أن أكثر المسلمين الذين اعتنوا هذا الدين لم يدرسوا علوم الصلاة . يظهر لي أن ما أكبه الآن سيقوم به قوم وينشرونه بين أمم الإسلام .
يظهر لي أن هذا الدين لم يأخذ حظه من البحث . يظهر لي أن القتال في هذا الدين إنما جاء على سبيل الاضطراب كما يضطر الفلاح لتقبة الشوك والأعشاب من الأرض لإصلاح الأرض . يظهر لي أن نشر الإسلام في المستقبل سيكون أكثره بالجهاد العلمي ، لأن العلم الآن هو السلام لكل مطلوب .

المعراج والعلوم

جاء في بعض الروايات أنه شقّ عن صدره صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم حتى نقي وأنه أتى له بطست من ذهب فيه نور محشواً إيماناً وحكمة . ولما عرج به إلى السماء الأولى وما بعدها رأى آدم ويحيى وعيسى الخ ، أفليس هذا بذكرنا بتهذيب النفوس والسلام العام ؟ . وبعبارة أخرى أن غسل قلبه وحشوه إيماناً وحكمة يفيض على الأمة علماً جماً بأن نقلده في طهارة نفسه ، فهو قد طهره الله لأنه اجتباه ، ونحن لا بد لنا من العلاج وذلك بالعلوم العملية المتقدمة ، ثم إن آدم ومن بعده لكل منهم مزية علمية . أفلا ترى إدريس في السماء الرابعة كيف كان هو نبيّ المصريين المسمى « أخنوخ » و« سوزستريس » ، ألم تقرأ ما مرّ في سورة يونس من أنهم وضعوا على صندوق أحد كبارهم سورة « البروج » وقد تقدم إيضاحها ورسمها هناك . أليس ذلك دليلاً على أن القوم كانوا مغرمين بهذه العلوم الجميلة ، فهكذا فليكن المسلمون بعدنا مغرمين بها لأن الله يقول : ﴿ فِيهِدْنَهُمْ أَقْنِدَةً ﴾ [الأنعام : ٨٢] ، وأيضاً الفلك علم أيننا إبراهيم الذي رآه في السماء السابعة ، ونراه في السماء الأولى رأى آدم ، وفي الثانية عيسى ويحيى وهما ظاهران إشارة إلى أن متبعيه يجب أن يقتبسوا من أنوارهما ، ويوسف صاحب النظام الاجتماعي في الثالثة لتقتدي به كما تقدم في سورة « يوسف » ، ثم هارون وموسى وهكذا إبراهيم ، فلكل من هؤلاء مزية تستحقها هذه الأمة . إذن المعراج مفتاح العلوم وعروج إلى الله بها ، فهي إما طهارة النفس في يحيى وعيسى ، وإما نظام المدينة في يوسف ، وإما العلوم الفلكية في إدريس ، وإما الجهاد والخروج من الظلم في هارون وموسى . إذن المعراج أيضاً رجع إلى العلم والعمل أو التكبير والسلام فهو كالصلاة . إذن هذا الدين أوله وآخره علوم جهلها المسلمون اليوم . اللهم إنك أنت المنتقم ممن يصدون المسلمين عن العلوم .

ثم هنالك تكون العلوم والمعارف التي تكون فوق متاول الناس ، فيفتح على الإنسان بما لم يتعممه ، ولذلك الإشارة بسفرة المنتهى التي أوراقها كأذان الفيلة وثمرها كقلال هجر وقد غشيتها من أمر الله ما غشي فتغيرت ، فما من أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ولا جرم أن ذلك راجع للعلوم .

ثم إن المخلوقات على قسمين . مخلوقات تحس بالخواص الخمس ومخلوقات تعرف بالعقل . ثم إن التعبير بأذان الفيلة وبأن الثمر كقلال هجر الخ ، يرجع إلى ما في العالم من عظام وجلاتل ، وقد امتلأت الكرة الأرضية بعلوم الكواكب الكبيرة العظيمة ، وإن شمساً بالية لها ليست شيئاً مذكوراً .

إن المسلمين أولى بهذه العلوم هاهو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أيها الناس، إن هناك عوالم أرقى من عوالمكم وقد رأيتموها، قال هذا وقد رفع إلى ربه. أفليس يحجل المسلمون من هذه الجهالة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: «فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»، فماذا يريد المسلمون بعد ذلك. ماذا كان يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هاهو ذا يقول لكم: إن هناك عوالم لا يمكن نعتها من حسنها. أيها المسلمون، هاهو ذا علم الملك الحديث الذي ذكرت لكم منه نبأ كثيرة في هذا التفسير. ألم تروا إلى الكواكب العظيمة كالسماك الرامح إذ يكون صوره أعظم من ضوء الشمس ثمانية آلاف مرة، وهاك كواكب أعظم وأعظم. ولست أقول إن هذا مقصود الحديث. كلا، وإنما أقول فيه الجمال الذي لا يمكن أحداً أن ينعه. وهناك جمال أرقى وأرقى وهو جمال النظام كما تقدم في سورة «الرعد» من بيات يفترس حيواناً ومن سدسات منتظمات ثلجية مهندسات هندسية إلهية، فارجع إليها هناك ترها مرسومة جميلة.

وفي سورة «الحجر» ترى هناك عند قوله تعالى: ﴿وَأَنبَأْنِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَتُزَوِّدُنِي﴾ [الآية: ١٩] وكيف كان للورقات نظام بديع له قوانين، فراجعها هناك مرسومة مشروحة. كل ذلك من أنواع الجمال الذي يشير له قوله صلى الله عليه وسلم: «فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»، نعم هذا قد استطعنا نعته وفيه حسن، ولكن الحسن الذي لا ينعه الناس في النظام بموق الوصف، وذلك الذي يفوق الوصف رآه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنجد في معرفة ما أمامنا حتى نستعد لما فوقه ونلحق بالنبين وأنصديقين الخ، والحمد لله رب العالمين. انتهى.

الإسراء والمعراج والحسن والجمال في الخلق

هاهنا ذكرت الإسراء والمعراج والحسن والجمال. مبي أرسله الله لأمه فقال لهم: أتيت بالبراق ووصفه بأنه دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبه وأتى إلى بيت المقدس، ثم اخترق السماوات العلى ووصل إلى سدره المنتهى، فوصف أوراقها وأنها عشيها من أمر الله ما غشيها، وأنها تغيرت ولا يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها، وهالك أوحى الله له فرض الصلوات الخمس.

الأسياء أرسلوا لإرشاد الناس هذه القصة قيلت لنا نحن. إن هذه القصة لب العلوم وخلاصة الحكمة، فبأيت شعري كيف أعرض الناس عنها؟ فرض الله الصلوات ولكن ذلك الفرض كان بعد الإسراء والمعراج ونظر الجمال. إن هذه القصة تدعو حثيثاً المسلمين أن يخرقوا حجب هذه العوالم بالتعليم ويرتقوا. هل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مجرد حكاية أو إثبات نبوة؟ كلا، بل كان أيضاً بقولها للاقتداء به في علو الهمة واختراق الآفاق سياحة وعلماً. من ذا كان يظن أن أمة يخرق الجو نبيها ويصل إلى السماء لا تكون أسبق أمة إلى احتراق طبقات الجو القريبة بكل طيارة ويكمل منطاد؟ من ذا الذي كان يظن أن أمة هذه أحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يكونون أسبق الأمم إلى دراسة علوم الكواكب والنجوم وسيرها وعددها وأبعادها وكل سديم ومجرة في السماء؟ اخترق الأفلاك النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، فلماذا لا نقرأ تلك الأفلاك؟ ثم هو فوق ذلك وصل إلى سدره المنتهى ورأى هناك الحسن العتان والجمال الذي لا يقدر أحد من الناس أن ينعه، هذا

هو نبينا صلى الله عليه وسلم فهل هكذا يكون أتباعه . إن أتباع نبي هذه صفته يكونون أسبق الناس إلى دروس الجمال ولا جمال يطهر لنا إلا بالعلم والحكمة . ولقد ملأ الله الأرض اليوم بالجمال ، وذلك الجمال لا يراه إلا الحكماء ، واضرب لذلك مثلاً :

لو أن نجاراً وقف أمام شباك مصروع بصناعة بدیعة وهیئة غريبة ، وهو من العلماء بهذا الفن المتقین ، فإنه یقف مبهوراً أمام ذلك المطر وهو ذاهل عن حوله ، والناس لا يدركون من ذلك شيئاً حوله . ومثل النجار علماء العربیة الذین لهم ذوق فی الإنشاء ، فهؤلاء إذا وقع لهم موضوع جمیل مكتوب كتابة محكمة فرحوا به وأعجبوا وأخذوا يدركون دقائق المحاسن ، والناس حولهم لا یعلمون ما یقولون ، وهكذا فی كل صناعة . فانظر إلى الصعة العامة وهذا الوجود ، فهذا الوجود كله خلق الله له أناساً فی الأرض واصطفاهم لذلك یدرسون علوم الأمم وهم لیسا بأنبياء ، ومن هؤلاء من هم أتباع الأنبياء فهؤلاء یزدادون سعادة بزيادة الدراسة ویرون من الحسن والجمال ما لا یعقله سواهم ، فهؤلاء هم الذین یفهمون قول نبینا صلى الله عليه وسلم : « فما أحد من خلق الله یتستطیع أن یبصر إليها » .

ترك المسلمون العلوم ، تركوها غفلة وجهالة . الله أكبر الله أكبر . اشتغل المسلم بالصلاة ولم یدر أكثر المسلمین أن الصلاة یراد بها الحسن والجمال . ألا ترى إلى أنه صلى الله عليه وسلم فی الحديث لم تفرض علیه الصلاة إلا بعد مشاهدة الجمال الذی یدهش العقول ؟ كأنه قبل لنا هذه الصلاة لذكري وذكری یقویه كل علوم هذه الدنیا ، وعلوم هذه الدنیا تفتح لكم طرق البحث . وإدراك الجمال إما بهیبة ربانیة للأنبياء وإما بالبحث العلمی لأفراد الأمم ، والصلاة فیها الحمد والتكبر وفيها التشویق إلى جمیع العلوم كما تقدم . فاستبان من هذا أن فرض الصلاة بعد إدراك الجمال والحسن فی سדרة المنتهی یقصد به أن نتیجة الصلاة العلم ، والعلم یعرف هذا الحسن كله ، كان الله یقول : یا محمد هأنذا قد شاهدت الجمال فی سדרة المنتهی فافتح باب هذا الجمال والحسن لأمتك وقل لهم یصلون الصلوات الخمس النبی یقصد بها أمران : معرفة العوالم التي یعيشون فیها ، وإعطاء السلام بیسهم ، فبهذا یدركون من الجمال ما یناسبهم كما أنك أدركت ما یلائمه . هذا هو الذی فهمته فی مسألة الإسراء أن الصلاة لهذا أنزلت .

هذا ورنی أذكرك أيها الذکی بما نقلته فیما تقدم فی سورة « هود » من كتابین من مؤلفات المرتبة عند قوله تعالى علی لسان هود : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَئَيْتَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود ٥٦] ، الكتاب الأول هو المسمى « مملكة الطلام » مؤلفه « مترلك » والثاني « موسوعات العلوم » لمؤلفه « روبرت براون » .

فقد جاء فی الأول أننا نحتاج إلى دراسة علم الحشرات حتى نعرف سلیقة أعضء أجسامنا النبی تختصی فیها أسرار الحیاة والموت ، وأن أعضءنا كلها متحدة مندمجة ، وتلك الحشرات متفرقة طاهراً متحدات حقيقة برباط خفی .

وجاء فی الثاني أن فی أجسامنا من الوظائف والأعمال وأنواع الإحساس عجائب وغرائب مدهشات ، ولكن لما كنا معتادين علیها أصبحت لا یلفت إلها النظر ولا تدهش العقل ، فإن المؤلف یظن أنه معروف لا عتیاده والدأب علیه ، وإنما الذی یلفتنا لغرابة هذه الأعمال فی أجسامنا والإحساس

في إدراكنا إنما هي المواهب العلمية الخاصة ، فهي التي تدفع ما أسدلت يد العادة على عجائب أعمالنا وإحساسنا من الأستار ، وتوحي إلينا جمال أنفسنا وغرائب أجسامنا وبدائع تركيبها بطرق الملاحظات والتفكير فيما حولنا وما يحيط بنا من العوالم . ثم قال : إن دراسة العوالم التي تحيط بنا أسهل تناولاً من دراسة أنفسنا . إن دراسة أنفسنا جسماً وعقلاً قد عجزت عن إيقافنا على بعض من عوالمات المسائل المادية والعقلية . أما دراسة العوالم المحيطة بنا فهي نيراس لدراسة أنفسنا الح .

هذا ما نقلته هناك في سورة « هود » . نقلته هناك وما كنت لأعلم أو ليجيش في خاطري أن ذلك نفسه معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم ، كيف لا وهامهم أولاء حكماء أوروبا وفلاسفتها ينطقون بحديث المعراج المعراج جاء فيه ذكر الحسن والجمال وأن من الجمال ما لا يقدر على بعته أحد من خلق الله ، وجاء بعد ذلك فرض الصلوات . وبعبارة أخرى بحث على العلوم ، إذ الصلاة في الإسلام هذا مقصدها ، والعلوم هي الدالة على الجمال إذ لا جمال إلا بعلم بما هو جميل .

أيها المسلمون هل تعلمون ؟ هل تعلمون أن حديث الإسراء جاء ما يطابقه عند فلاسفة أوروبا ؟ هل تعلمون أيها المسلمون ، هاأنتم أولاء تصلون وأكثركم لا يعلمون لم تصلون . يصلي المسلم خوفاً من النار أو طمعاً في الجنة ، وهذا حسن ، يصلي المسلم وهو يحافظ على أركان الصلاة وشروطها وآدابها ، هذا حسن وحسن ، ولكن أحسن منه وأحسن أن يعرف المسلم لماذا فرضت الصلاة ، ولماذا لم تفرض إلا عند ظهور الجمال ، ومتى الجمال لبينا صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك الفرص إنما كان لتوجيه النفوس إلى ما تضمنته الصلاة من معرفة العوالم العلوية والسفلية ، إذن الصلاة درس علم ، الصلاة مثنى تشرحه العلوم .

ومن عجب أن نسمع هذا القول : « الصلاة معراج » فهذا تبين أنها معراج ، وإني أبشر الأمم الإسلامية أن هذه الأمة سبظهر فيها مصلون حقيقه بعد نشر هذا التفسير سيصلون صلاة تشرح صدورهم لخوز العلوم .

اللهم إن الدنيا مقفلة على عقولنا مدلة حججها على أفعالنا ، وأنت الذي أرشدت نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يعرف أكثرنا ما يراد من ذلك إلا أنهم يخافون من تارك أو يطمعون في جنتك ، فأرنا اللهم سبل الهداية وافتح قلوبنا للعلوم واجعل الصلاة مفتاحاً للدروس ، بحيث يصلي المسلم مستحضراً المعنى ، واستحضاره المعنى يحفز به إلى الدرس والتفكير ، وبهذا يصلون إليك مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي رأى الحسن والجمال

اللهم إنك تعلم أن المسلمين وقفوا عند ألفاظ الصلاة ولم يدرك أكثرهم أن علوم الكائنات مطلوبة منهم ، بل وقفوا على علم الفقه وعلى قشور من علم التوحيد ، فافتح لهم باب العلوم والمعارف حتى يسمدوا في الدارين .

اللهم إنك قلت : ﴿ إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [الأنعام : ١٩٣] وذلك حق ، إنها ترجع إلى أمرين كما أوضحناه : درس العلوم ، وإفشاء السلام ، والعلم يدفع الجهل والمعاصي . وتعميم السلام بين الناس لا يكون معه فحشاء ولا منكر . هذا بعض سر حديث المعراج وبعض سر الصلاة ، والحمد لله رب العالمين . انتهى .

الإسراء والمعراج والسياحات والقوى العاقلة

نامت الأمم الإنسانية قبيل النبوة؛ فالرومان كانوا في أيام انحطاطهم بما نالوا من عز وسعة وبسطة في الرق والملك فأنحطت عرائمهم وهكنا الفرس. وهاتان المملكتان كانت لهما السيادة في الأرض. ودين البراهمة والبوذية في الهند تراكت عليهما الخرافات فهوت باتباعهما، وهكذا أهل الصين ودياناتهم. إن الله خلق الناس وأودع فيهم قوى عاقلة وأعطىها المخيلة والمفكرة والذاكرة، فبالذاكرة يكون علم التاريخ بجميع أقسامه، وبالمخيلة تكون الأسفار والاختراع والفتن الجميلة، وبالمفكرة تكون العلوم المختلفة من الرياضيات والطبيعات ومعرفة الله تعالى ونظام الجسم الإنساني والنفس ونظام الطبيعة، ويتفرع عن علم النفس المنطق والأخلاق وعلوم الجمال ونظام الأمم وسياساتها. هذه هي القوى الإنسانية التي كمت وسكت قبيل البعثة المحمدية، فأرسل الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم فأسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومما قاله ما نصه: «مثل لي النبيون كلهم فصلت بهم»، ثم خرج إلى المسجد الحرام، ولما رفع إلى السماء قابل النبيين ومنهم موسى، ولما تجاوزه بكى موسى، فقيل له: ما بك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وأيضاً لما رفع إلى البيت المعمور أتى بإثاء من خمر وإثاء فيه لبن وإثاء من عسل، فأخذ اللبن وقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت الصلوات. وأيضاً لما رأى آدم وجد أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، فالأولون أهل الجنة من بنيهِ والآخرين أهل النار منهم، فكان يضحك إذا رأى الأولين ويبكي إذا رأى الآخرين. ولما وصل إلى سدرة المنتهى رأى ما لا يصفه الوصفون.

هذا بعض ما جاء في الإسراء. فبليت شعري كيف تمر هذه على المسلمين وهم نائمون. ليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن الإسراء نموذج لنا وسنة لنا، ويانه أن العقول الخاملة والنفوس النائمة عليها ألا تدر علماً من العلوم إلا درست.

(١) ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام ساج في الأرض واخترق السماء، وهل العلوم جميعها تخرج عن الأرض والسماء.

(٢) ليقرأ الناس علوم الأرض وعلوم السماء.

(٣) صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين ثم عرج إلى السماء، هكذا الصلاة معراج، وبفهم الصلاة والعمل بمقتضاها يعرج الناس إلى ربهم، يرجون بعلم وعمل. أما العلم فقد شرحناه قريباً. وأما العمل فكذلك، فالسلام العام في الأمم بتهديب النفوس وحفظ الأسرار، وحفظ الأمم هو العمل، وقراءة علوم الرياضيات والطبيعات والملكيات هي عروج النفوس إلى ربها وفهمها نظام عمله في هذا الوجود، هذا هو مقتضى الصلاة، فالصلاة كتاب علم أوحى به الله إلى نبيه وقال: صلوا ثم اعرجوا إلى ربكم بالعلم الذي تضمنته الصلاة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم عرج بعد الصلاة فهكذا أنتم بعملكم عما تضمنته الصلاة من العلوم العلمية والعلوم العملية ترجون إليّ.

(٤) إن نبينا قد أمم الأنبياء في الصلاة، وهذا إشارة إلى أن جميع الأمم التي تشع الأنبياء قد أخذت لها قسطاً من الآراء الإسلامية، فقد حررت العقول في أوروبا وفي أمريكا وبلاد الشرق. كل هذا

بسبب الإسلام، فارجع إلى هذا المقام في سورة «التوبة» فقد نقلت لك هناك عن «سديو» الفرنسي وغيره أن تحرير العقول في أوروبا إنما جاء من دين الإسلام هكذا نكى موسى من أن غلاماً بعث بعده دخل الجنة من أمته أكثر مما دخل من أمة موسى، وهذا حق لأن أتباع دين عيسى هم اليهود وهم شرذمة قليلة لا تبلغ (١٥) مليوناً والمسلمون نحو (٣٦٠) مليوناً، ومسألة آدم وبكائه وصحكه ظاهرة واضحة، ومسألة اللبن واختياره لأنه الفطرة ترجع إلى هذه العلوم التي حظيت بها الأمم، فإن علوم الطبيعة وعلوم الملك الخ هي المطرة التي فطر الله هذا العالم عليها، فإذا درسناها فقد رجعنا إلى الفطرة ومعلوم أن اللبن يفسر بالعلم كما في حديث آخر.

(٥) هذه الوقائع التي حصلت له صلى الله عليه وسلم في معجازه قد تمت وظهر مصداقها ولكن أتباعه صلى الله عليه وسلم فهموا ديه أيام الصحابة والتابعين وعملت عنه أمم كثيرة بعدهم ولم يعلموا أنه قد سن لنا البحوث العقلية.

السياحات على قسمين

اعلم أن السياحات على قسمين: سياحات جسمية وسياحات عقلية والسياحات الجسمية مقدمة على السياحات العقلية وذلك واضح في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ (المل: ١٩)، والسير بلا نظر لا يعيد. فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساج في الأرض بالإسراء وعرج في السماء ولم تكن سياحاته ولا عروجه خاليين من الروح العلمية، بل نراه بين السياحين صلى ليعلمنا أن الصلاة قد تضمنت العلوم التي بها المعراج، فلما عرج إلى السماء لم يترك واقعة بلا فائدة. فهاهو ذا يرى آدم وهو يكي ويضحك، وموسى وهو يكي على قلة من يدخلون الجنة من أمته، وهكذا إبراهيم وقد قال له: «يا محمد بشر أمك بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، ولا جرم أن هذه هي ملخص الصلاة، إذ الصلاة حمد يرجع إلى كل العلوم وتنزيه الله بالتسبيح في الركوع والسجود الخ.

ولو أن امرأ ساج في الأرض ورفع إلى السماء وساج في أقطارها بلا عقل ولا فكر لكان ذلك أشبه بأصغاث الأحلام ولا فائدة له إذن الإسراء والمعراج قد جاء لإيقاظ نفوس المسلمين لإحياء عقولهم وحيالهم وتعقلهم وذاكرتهم، لأن المقصود من السياحات تعقلها وفهمها والتبصر فيها، ذلك هو مقصود السياحات في هذه الدنيا. الصلاة يراد بها الحث على العلوم، والعلوم بها تعرف السماوات والأرض. عرج صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، ولما تم معجازه ورأى عجائب لا توصف فرضت الصلاة على أمته لماذا هذا؟ لأنه عرج إلى السماء بعد الصلاة، فهو يريد أن تعرج أمته كما عرج، ولكن عروج أمته بالعلم والتعليم، فعروجه بالوحي والنبوة وعروج أمته بالعلم والتعليم ومبدأ التعليم ما نحت عليه الصلاة، والصلاة كما قدماء وأوضحاء حثت على العلوم العلمية والعلوم العملية.

(٦) وما مثل المعراج بعد الصلاة إلا كمثل ابتداء سورة «النجم» بعد أواخر سورة «الطور» ففي آخر سورة «الطور»: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَقَدْ خَلَّ الشُّجُورُ﴾، وفي أول سورة «النجم» ذكر قرينه صلى الله عليه وسلم من ربه، إذ قيل: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ فكان قاب قوسين أو أدنى، فأخر «الطور» التسييح والصلاة في آخر الليل، وفي أول «النجم» التقرب من الله. هكذا هنا صلى النبي

صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فهو كآخر «الطور»، وعرج إلى السماء فهو كأول «النجم»، وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]، فهاتنا مسجود وهاتنا اقتراب وقد عرفت سره، فالأنبياء يلهمون ويوهبون والأتباع يجتدون ويتعلمون، فالصلاة كتاب يقرؤه المسلم صباحاً ومساءً، وهذا الكتاب مختصر العلوم كلها علوية وسفلية، ناهيك ما تراه في هذا التفسير عند تفسير سورة «الفاتحة» وقد زدت عليه في أول هذا المقال مسألة السلام والهداية في الشهد و«الفاتحة»، فإنهما يشملان علوم الأخلاق ونظام الأمم.

فإذا سمعت قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِي الْكُتُبِ إِنَّمَا كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [إبراهيم: ٥٤] الخ، فاعلم أن ذلك من علم الأخلاق الداخل في قول المسلم: «السلام عليا وعلي عاد الله الصالحين»، ومثل هذا: ﴿يَبْنِي أَيْمَانَ صَلَوةً وَأَمْرًا تَمْرُوبًا وَآتَى عِشْرَةَ مِائَةِ أَلْفٍ عَلَى مَا أَصَابَتْكُمُ الْبَلَاءُ﴾ [النمل: ١٢]، وقوله: ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَلْقَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُعْشِرْ فِي الْأَرْضِ مَرْحَةً﴾ [النمل: ١٨]، وقوله: ﴿وَأَقْبِصْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ حَنَوَيْتِكَ﴾ [النمل: ١٩] الخ، وهكذا مما تراه في (٧٥٠) آية في القرآن.

وإذا سمعت قول المصلي: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، أو قوله: «التحيات لله» الخ، فاعلم أن ذلك ظاهر في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ١]، وقوله: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣] الخ.

(٧) إن الإسراء والمعراج درسان ألقيا للمسلمين ليعرجوا بالعلم وليفتحوا عقولهم وخيالهم وقواهم الفكرية وذاكرتهم النفسية، ذلك ليسبحوا في الأرض بعقولهم لا بمجرد أجسامهم. فأما إذا صلوا ولم يعرجوا، أي: لم يدرسوا ولم يفكروا فيما تتضمنه الصلاة فإنهم يكونون محكوماً عليهم بالهلاك، ذلك لأن المسلم إذا صلى ووقف عند ألفاظ الصلاة أو فهم معناها واستحضره، ولكنه لم يعمل بمقتضاها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء والتعقل في أثناء الإسراء، فإنه يكون مغروراً اغترى بمجرد الصلاة، وأنام قواه العقلية ولم تفتح بصيرته لما حوله من عجائب هذه الدنيا وهذا قوله تعالى: ﴿لَبِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الذِّينَ هُمْ بُرَاءُ رَبِّكَ] ﴿وَيَتَمَنَّوْنَ الْآخِرُونَ﴾ [الماعون: ٥-٧].

المسلمون يصلون ولكن أكثرهم لا يعلمون بما تحث عليه الصلاة فاسحطت مداركهم فتخطفتهم الأمم، هم ساهون عن الصلاة لاهون عنها، إن الصلاة لأمرين: ذكر الله على سبيل العبادة وارتقاء النفس بذلك الذكر، فهاتنا أمران: أمر عملي وأمر علمي، فأكثر المسلمين اقتصروا على الأمر العملي ونسوا العلمي، وسوا أنه صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء بعد أن صلى، كأنه يقول: عروجكم العقلي إنما يكون بعد الصلاة، أي: بالعمل بما تضمنته من العلوم. إذن الإسراء والمعراج درسان علميان، والصلاة هي كتاب ذينك الدرسين.

(٨) غفل الناس عن الإسراء وعن عقولهم، من عادة الناس أن لا يعقلوا ما شاع عندهم وما يحيط بهم، هذا الإنسان في هذه الأرض لا يعقل ما هو حاصر عنده مبصر أو مسموع أو مذكور. لكل امرئ مخيلة وعافلة وذاكرة كما تقدم، فقد يعيش المرء ويموت ولا يخطر بباله ما تلك القوى وما عجائبا، وهكذا يرى أنه له سمعاً وبصراً وشمّاً وذوقاً وأعضاء داخلية وأخرى خارجة، وكلها طائفة

بالمعجائب مخلوعة بالغرائب ، ولكنه لا يخطر بباله أن يفكر فيها أو يرى فيها عجائب ، وهكذا أكثر هذا النوع الإنساني يعيشون كالحبوان ويموتون ولا هم يذكرون ، لذلك أرسل الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأسري به وعرج ، والإسراء والمعراج لفتح هذه القوى العقلية فينا ، وفعلاً تم ذلك في عصر الصحابة والتابعين فإن أحوالهم كلها اعترها انقلاب وتغيرات وتحولت إلى الأحسن .

أما الأمم المتأخرة فإنها تسمع الإسراء والمعراج كما تعرف يدها وعقلها وجسمها . فالإسراء والمعراج أصبحا متداولين بين المسلمين فلم يبق تعجب منهما ولا تذكر بهما ، كما نسي الناس نفوسهم وعقولهم ومخيلاتهم وأعضائهم ، فبيان عندهم عقولهم وأعضائهم وإسراء نبيهم .

واعلم أن هذا التفسير سيكون من المبشرات بنهضة مقبلة قريبة ، وسيخرج جيل جديد سائح سياحات علمية وعارح إلى رب البرية .

كيف يسري المؤمنون ويعرجون ليصلوا إلى اليقين بالعلم

اعلم أن الأمم جميعها قد جاء في تاريخها أن آتياً حكموا أنفسهم بالرياضيات فوصلوا إلى ما قصدوا ، وهؤلاء كثير في أمم الهند والأمم الإسلامية ، ولكن الذي ظهر أن هؤلاء غالباً لم يحدثوا في الأمم انقلاباً كبيراً إلا قليلاً منهم ، وأكثر انقلاب الأمم إنما يكون برجال مفكرين نالوا حقاً من العلم باجتهادهم لا بالرياضيات .

فلأذكر لك هنا مسألة واحدة وهي تفسير قوله تعالى في سورة «تبارك» : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [الآية : ٢٠] ، أي : شقوف ، وقبل الشروع في هذا المعنى أذكر مقدمة فأقول :

اعلم أنه قد سبق في هذا التفسير أن الموالم التي يعيش فيها مركبة من ذرات ، وتلك الذرات مركبات من جواهر فردية ، وتلك الجواهر الدقيقة جاريات حول نواتها جريباً حثيثاً ، فتري كل ذرة بعضها أشبه بالشمس ، وبعضها أشبه بالسيارات ، وهذه التي تشبه السيارات تدور حولها ، وكل ما في الوجود مركب من تلك الذرات ، وتلك الذرات ما هي إلا كالمجموعة الشمسية . فإذا رأيت الحديد والنحاس والأحجار وظنت أنها ساكنة فأت لم تقرأ علماً ، بل العلم أثبت أنها متحركات كما شرحته لك ، بل قال المحققون مثل «جوستاف لويون» : كلما كانت حركات الذرات أسرع كان الجسم المركب منها أصليب ، وكلما كانت أبطأ كان الجسم المركب منها أبعد عن الصلابة وأقرب إلى التفرق أو السيلان الخ .

وهناك مسألة أخرى ستأتي في سورة «تبارك» وهي أن طيف الضوء المركب من الألوان السبعة المعروفة يتخلله خطوط سود ، وذلك بواسطة آلة للنظر مذكورة هناك مصورة من ثلاثة منظر معظمة ، وتلك الخطوط السوداء عمودية على ذلك الطيف ، وهذه الخطوط السوداء واضحة في شكل ستراه هناك وكل خط له هيئة خاصة ، وقد شاهدوا مثل هذه الخطوط في لهب المعادن فحكموا من ضوء الشمس على المعادن التي تركبت منها هي ، فكلماً رأوا خطأ في الطيف الشمسي بهيئة توائق نظيرها في لهب معدن من المعادن قطعوا بأن ذلك المعدن من عناصر الشمس ، وهكذا الكواكب الأخرى . هاتان النظريتان هما أسن ما سأذكره من الإسراء العقلي والمعراج العكري الذي يسير عليه المسلمون .

فها هنا نقول في تفسير الآية :

(١) فإذا أبقينا على ما هو معلوم من التفسير المعروف قلنا : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ ﴾ [الملك : ٣] ، لأن البصر لا يرى في السماء المشاهدة فطوراً ، ولا جرم أن السماء من فعل الله فلتكن أفعاله كلها على هذا النظام .

(٢) وإذا لاحظنا أن في المادة فراغاً معلوماً بين جميع الذرات كما هو مقرر في الطبيعة حتى أنهم أثبتوا أن الخلاء بين كل ذرة وأخرى بالنسبة لحجمها لا يقل عن الفراغ الحاصل بين الأرض والسماء بنسبتهما ، وهذا وإن كان بعيد التصديق مسلم في علم الطبيعة . وهكذا نلاحظ أن في طيف الضوء في تلك الخطوط المتقدمة إذا اعتبرنا ذلك كله قلنا : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ ﴾ [الملك : ٣] ، مع ما فيه من الخلاء بين الذرات والخطوط السوداء وسط الألوان ، وذلك لشدة إحكامه وتتمام إتقانه ، فذلك الإتقان جعله لا خطوط فيه ولا فراغ والبصر لا يدرك شيئاً من ذلك ، ﴿ فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [الملك : ٣] فيه بين الألوان وبين الذرات ، مع أن ذلك كله موجود فعلاً ، فالمطور مع وجودها أصبحت لا ترى لشدة إحكام المادة وانتظام السور ، كما أن العالم كله يتحرك ولكنه لشدة الإحكام يرى ساكناً ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام : ١٣] الخ .

(٣) والوجه الثالث أننا نلاحظ ما في الوجه الثاني أيضاً ، ولكننا نقول : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ ﴾ [الملك : ٣] ، وهذه الرؤية عقلية لا بصرية ، فالعقل أدرك أن الذرات تشبه السيارات وصغير العالم ككبيره ، فأشبه جزؤه كله وكبيره صغيره من وجهين : الأول : أن الذرات تشبه السيارات من حيث الفراغ الحاصل بينهما ومن حيث دوران جزئياتها حول نواتها دوراناً منتظماً . والثاني : أن تركيب الشمس مثلاً تركيب الأرض ولم يعلم ذلك إلا بتلك الخطوط السوداء في الطيف التي أبانت باختلافها اختلاف العناصر في الشمس وحيث قال : هل ترى بصرك من فطور حتى تحكم بها على تشابه المادة بحيث تشابه الذرات السيارات ويشابه المعدن بالخطوط المعترضة في لهبه نظيره في الكون فيحكم بوجوده فيه وهذا يحكم بتشابه العوالم ، كلا ، أنت لا ترى ذلك ببصرك مطلقاً ، بل البصر يرى المادة لا خلاء فيها ويرى آثار الضوء في قوس قزح لا أثر للخطوط السوداء فيه ، مع أن الحقيقة أن المادة والأوان العليل فيهما فراغ ، ففي الأول بين الذرات ، وفي الثاني خطوط سود بين تلك الألوان ، وإنما لم تبصر ذلك لأن البصر لا يقوى على ذلك ، وإنما يقوى الإنسان عليه بالآلات التي اخترعها العقل البشري وبلاستتاج بالعقل والفكر . انتهى .

فهذه الآية بدرسها من علم الطبيعة في الأرض فتحت لنا باب العروج إلى السماوات ، فأدركنا تركيب أجسامها وعرفنا عناصرها فهذا مثال واحد من الأمثلة التي لا تحصى ، بها أدركنا نظام العالم العلوي بمصاهاة نوره بأنوار معادن العالم السفلي . فهذه سياحة عقلية بها يرتقي العقل الإنساني ويشاهد حكماً وعلومًا ، متبعاً في ذلك نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم إذ رأى جمالاً لا يصفه الراصفون . هكذا فلنجد في العلم ولترقى في الأسباب .

إن الإسراء والمعراج جملاً لما درساً لنجد وسري في العلوم الأرضية ونخرج إلى العلوم العقلية والحمد لله رب العالمين ، انتهت اللطيفة الثانية .

اللطيفة الثالثة: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ الخ

اعلم أن بني إسرائيل من بعد موسى لم يكونوا ملزمين بالجهاد كالأمة الإسلامية، بل كانوا يحافظون على شرائعهم ويدافعون عن بلادهم، فبقي القوم بعد موسى ويوشع عليهما السلام نحو أربعمئة سنة على هذه الحالة لا يعنيه شيء سواها، وكان القائم بأمرهم يسمى «الكوهن» كأنه خليفة موسى عليه الصلاة والسلام يقيم لهم أمر دينهم، ولا بد أن يكون من ذرية هارون، لأن موسى لم يعقب، ويكون مع «الكوهن» سبعون شيخاً يقومون بأحكامهم العامة تحت إشراف «الكوهن»، وفي أثناء ذلك غلبوا الكنعانيين على بيت المقدس وما جاوره، وحاربوا أهل فلسطين والأردن وعمان ومأرب، ولكن لم تكن لهم صولة الملك فطلبوا من شمويل نبيهم أن يجعل الله لهم ملكاً يجمع شملهم، فتملك طالوت وقتل داود من عسكره جالوت عدوّه، فتولى داود الملك بعد طالوت فسلمان ابنه عليهما السلام.

واستعمل الملك وامتد إلى الحجاز ثم أطراف اليمن ثم أطراف بلاد الروم، ثم افترق الأسباط من بعد سليمان إلى دولتين: إحداهما كانت بالجزيرة والموصل للأسباط العشرة، والأخرى بالقدس والشام لبني يهوذا وبنيامين، ثم غلبهم بختنصر ملك بابل فاستولى على الأسباط العشرة أولاً، ثم ثانياً على بني يهوذا وبيت المقدس بعد اتصال ملكهم بحو ألف سنة، وخرّب مسجدهم وأحرق توراتهم وأمات دينهم، ونقلهم إلى أصهار وبلاد العراق، إلى أن ردهم بعض ملوك الكيانية من الفرس إلى بيت المقدس من بعد سبعين سنة من خروجهم، فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم الأول.

تغلب اليونان على الفرس فاليهود

ولما غلب الإسكندر واليونانيون قومه على الفرس أصبح اليهود في قبضتهم، فلما فشل أمر اليونان اغترب اليهود بمصيبتهم وأخرجوهم من ديارهم وأقاموا دينهم على الطريقة الأولى، وكهنتهم من بني حشمناي، فلما غلب الروم اليونان على أمرهم رجعوا إلى بيت المقدس وفيه بنو هيردوس أصهار بني حشمناي وبقية دولتهم، فاستحوذوا عليهم وبقوا في قبضتهم ففتحوها عنوة، حتى أرسل عيسى في أيامهم ودالت دولتهم بعد رفعه إلى السماء بنحو (٧٠) سنة، فأجلوهم عن بلادهم إلى رومية وما وراءها وهو الخراب الثاني للمسجد، ويسميه اليهود الجلوة الكبرى، فلم يبق لهم بعدها ملك يفقدان العصية منهم، وبقوا بعد ذلك في مملكة الروم، ومن بعدهم يقيم لهم أمر دينهم الرئيس عليهم المسمى بالكوهن.

ثم إن عيسى عليه السلام أرسل في مدة «هيردوس» ملك اليهود الذي انتزع الملك من بني حشمناي أصهاره في أيام الملك «أوغسطس»، فحشد اليهود، فكاتب «هيردوس» ملكهم ملك القيصرية «أوغسطس» فأذن لهم في قتله، وكان ما كان مما قصه الله في القرآن، ثم افترق الحواريون فدخلوا بلاد الروم داعين إلى النصرانية، وبعد ذلك أجلاهم الروم كما تقدم. هذا هو التاريخ الذي يشير له القرآن: فالمرّة الأولى هي غزوة الفرس لهم، والمرّة الثانية: غزوة الروم لهم لما عصوا بعد عيسى عليه السلام. انتهت اللطيفة الثالثة.

اللطيفة الرابعة: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ﴾

لما ذكر أمر اليهود وتفرق دولهم وتسلط الأمم عليهم وأنهم أجلوهم عن بلادهم ، فالفرس إلى أصبهان وما والاها من البلدان ، والروم إلى رومية وما والاها من أوروبا ، وكانت مدتهم إلى زمن عيسى عليه السلام نحو ١٤٠٠ سنة ، أربعمائة إلى حكم سليمان ، وستمئة إلى جلوتهم في بلاد الفرس وأربعمائة إلى جلوتهم الكبرى . ولقد كانوا في مصر قبل ذلك نحو أربعمائة سنة ، فمدتهم من أيام يوسف إلى زمن المسيح ١٨٠٠ سنة ، وقد اعتراهم النذل بعد رسالة موسى بألف سنة ، فأخرجوا من ديارهم ، ثم بعد أربعمائة أخرى أذلهم الروم . ولقد اتفق لأمة الإسلام أن علب بعضها على أمره ولكن لم يحصل إحلاء عن البلاد إلا في الأندلس بعد النوبة بما يقرب من ألف سنة ، فأخرج الإسانيون العرب من أمتا من ديارهم بأوروبا ، ولم يعم الإخراج المسلمين جميعاً لأنهم أمة عظيمة وليس فيهم جشع اليهود الذي يفض الأهم فيهم فأذلوهم .

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ﴾ [الإسراء: ٩] ، ولقد بينا في اللطائف السابقة الإرشادات الدالة على أن للإسلام أمماً ستعوق غيرها . إن اليهود اليوم هم أصحاب العلم في العالم الإنساني . إن اليهود هم الذين أشاعوا الدول البلشفية ، وهم هم الذين بعلمتهم قد حركوا ألمانيا إلى الحرب الكبرى ، وفيلسوفهم « نيتشه » أشاع فيهم هذه الفكرة : « الرحمة ضعف وخور فليمت الضعيف وليعيش القوي » .

اليهود اليوم هم الذين يدبرون العالم كما يشاؤون . يقوم الفيلسوف منهم فيحرك العالم تحريكاً بعقله . جاء في « التلمود » وهو ملخص دين اليهود وقد تقدم في التفسير : إن الله فرقنا في الأمم لأنه يعلم أننا شعبه وأبنائه ، وأن العالم الإنساني كله خادماً لنا ، وهذا الإنسان كله وسط بيننا وبين البهائم ، نستعملهم للتعاظم بيننا وبين الحيوانات ، فوجب علينا أن نجعلهم متشاكسين متقاتلين متعادين وندخل في سياساتهم ونجعلهم في حرب لسيفد مهم ، ونزوج بناتنا لعظمائهم ، وندخل في كل دين لنفسه على أهله ، وتكون لنا السيادة على هذا الإنسان الذي سخره الله لنا انتهى .

ولقد فعلوا ذلك أو قريباً منه . وهامهم أولاء قد أسوا دولة البلشفية في بلاد الروس ، ومنهم « لينين » وأعوانه الذي توفي قريباً ، وهامهم دولتهم تناظر دول أوروبا وقد اتسعت اليوم ، ولا نسري ما يفعل الله بالإسنان عدأً . هذا ما كان من أمر اليهود الذين مضى على دينهم نحو ٣٤٠٠ سنة ، فهل يقوم الإسلام بأمر العالم ويعلمو في فلسفته وحكمته على الأمم ومنهم اليهود ، ويجعل أهل الأرض في حال أخوة وسلام ولا تنابد ولا شقاق ، وإذا كان هذا هو الذي وصل إليه اليهود الذين على يديهم أرسل عيسى منهم ، وهم هم الذين نشروا دينه في الشرق والغرب ثم اخترعوا الشقية ، فهم إذن سادة العالم الأدنى .

فهل المسلمون الذين جاء دينهم بعد الدينين اليهوديين يقومون بدور يناسب ديننا ؟ وهل قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ﴾ [الإسراء: ٩] يشير إلى أن أمماً ستكون بعد الآن في الإسلام تحمل أهل الأرض قاطبة على الرقي ؟ إن « ماركس » الألماني الذي هو أصل البلشفية يهودي ألماني ، وهو الذي أخرج العالم من حال إلى حال بعد موت موسى بثلاثة آلاف وأربعمائة سنة ، فهل

يقوم في المسلمين بعد اليوم وقد مضى الإسلام ١٤ قرناً قائم يرقى المسلمين ويرقي العالم كله، ويكون ذلك سعادة للناس لا شقاء، كما فعل اليهود في أوروبا والشرق؟ وهل زمن عيسى الذي جاء في شريعتنا وفي شريعة الصاري أنه سينزل حياً، هل هذا الزمن بعيد حصوله؟ إنه ليس بعيد، أي: أن المسلمين إذا قاموا بدورهم الإنساني ووقفوا الأمم وساد الإسلام على أيديهم فهناك يعم السلام في الأرض، وتكون جيوش المسلمين مؤدبة للأمم لا ظالمة كما تفعل أوروبا الآن. هذا هو الذي يرتقب من أمة الإسلام، وهذا هو الذي فهمته من قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَهْدِيَ لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، وأن أمة الإسلام ستلعب دورها يوماً ما، وتبني مجدداً للعالم كله، ويكون الناس جميعاً أبناءنا. إن هذه المدة التي مضت في الإسلام كالمدة التي مضت على بني إسرائيل حين أجلاهم الروم الجلولة الكبرى، فقد كانت نحو ١٤٠٠ سنة، فذل اليهود إذ ذاك وذل المسلمون الآن، ولكن فرق بين الدليل، فالمسلمون لهم دول مستقلة وإن كانت قليلة، فإذا قسنا هذه الحال بترك قسنا: إن ما قلته ربما يتم لأنه إذا مضى بعد ذلك مئات السنين يكون هناك دول تتعارف من الإسلام، ويكونون رحمة للعالمين وهم يمنعون الظالمين عن المظلومين.

فهذا هو الذي نفهمه من ذكر قصة موسى بعد الإسراء ومن العلاقة بين بيينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، ومن ارتقاء بيينا عليه فهو في السماء السادسة وبيينا فوق السابعة، ولا معنى لهذا بالنسبة للأمم إلا ما ذكرنا انتهت اللطيفة الرابعة.

اللطيفة الخامسة:

﴿وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾

لما ذكر الله أمة بني إسرائيل وما حل بهم، وأتبع ذلك بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وسيذكر بعد ذلك سنن الكون ونواميسه وحسابه، أبان في هذه الآية المذكورة ما بين القرآن الذي هو أقوم وما بين النواميس والحساب السماوي، فقال: إن هذا الإنسان خلق عجولاً بطحه ميالاً إلى ما لا تحمد عفاً، فطرة فطرناه عليها فهو يتعادي في الشهوات ويتغالي فيما يظنه خيرات، فهو يحرص على المال والولد والصيت والشهرة وافتتاح البلدان وإزالة الممالك، وهو يظن ذلك خيرات بشهوته وعجلته الطبيعية، ثم يتعادي في ذلك الذي ظنه خيراً إلى أن يصل إلى ما ظنه شراً فيدعو على نفسه وعلى ولده وعلى أهله ويمشي الموت. كل ذلك لعجلته. وإذا كان هكذا أمره فإنه لا ينبغي أن يترك وشأه، ولتهذب طباعه بالكتب الدينية والمعجائب الكونية والحساب السماوي والعالم الطبيعي والنظام الإلهي.

هذا شأن الإنسان بيناء، وهذا أمره كشفتاء، فليقم بالدين وليقرأ العلوم حتى يقف على الحقائق ويعلم أن أكثر ما يظنه خيراً إنما هو شر من وجه، فإذا فتح البلدان لقهر الأمم عاد ذلك عليه بالويل كما حصل لني إسرائيل فليحترس المسلمون أن يغلبوا الأمم لقهرها لا لتعليمها، وإلا حل بهم ما حل باليهود، وقد كان ذلك ومضى. وحل بالأمم الإسلامية ما يقابل أفعالها الطائفة في بعض القرون واضمحلت الشوكة. لماذا؟ لأن الإنسان جهول، فليقرأ العلوم، وإنما قال الله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَهْدِيَ لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] لأنه أرشد إلى علم الكائنات، فالقرآن لا يقف عند تلاوة الألفاظ فحسب. ولذلك ترى هذه الآية جاءت بعدها، فقال: إن الإنسان عجول فلتهدبه العلوم، ثم أتبعها بذلك النظام.

إن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنه يدعو إلى قراءة كتاب الله المفتوح، كتاب السماوات والأرض كتاب الطبيعة، كتاب النبات، كتاب الحيوان، كتاب الإنسان، كتاب علم النفس، كتاب علم التشريح، كتاب علم السياسة، كتاب علم الأجنة، كتاب علم آثار الأمم، كتاب كتاب الح. فهذه هي الهداية للطريق الأقوم، وهذا هو دين الإسلام، وهذه هي طريقه، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البور: ٤٦]. انتهت اللطيفة الخامسة.

اللطيفة السادسة: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ﴾

إلى قوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾

لقد قدمت في هذا التفسير حساب الأفلاك مراراً وتبين لك فيه كيف فصل الله العالم تفصيلاً، ولكن لا ذكر لك درة بتيمة وجوهرة مضيئة وآية شريفة وذيرجدة خضراء وباقوتة حمراء وألماسة بيضاء وحكمة بديعة وشمساً مضيئة، فأقول: انظر مسألتين اثنتين:

المسألة الأولى: مسألة السنين القمرية

وأن كل سنة منها ٣٥٤ يوماً وسدس يوم وخمسة، وهذا السدس وهذا الخمس باجتماعهما سنة بعد سنة يكونان أياماً، وتلك الأيام الثامنة تكون السنة التي تمت فيها كبيسة، والتي لم يضم لها يوم يقال لها بسيطة. ولقد وجد ذلك في كل ثلاثين سنة ١١ كبيسة و ١٩ بسيطة، وتكون النسبة منتظمة عجيبة لا خطأ فيها ولا خلل، وكل (٧) أدوار يقال لها دور كبير وهو ٢١٠ سنة، فكل دور من الأدوار الصغيرة يكون مماثلاً لنظيره في الأدوار الكبيرة التالية أياماً وشهوراً، ويمكن أن يجعل نسبة منتظمة فيقال هكذا: نسبة ١١ إلى ١٩ كنسبة ٢٢ إلى ٣٨ كنسبة ٤٤ إلى ٧٦ كنسبة ٨٨ إلى ١٥٢ وهكذا إلى تمام الدور، فالأدوار تابع والحساب لا يتغير والنسبة منتظمة ولها جداول لا خطأ فيها، والسنة ٣٥٤ يوماً و ٣٥٥ يوماً على مقتضى البسطة والكبيسة وهكذا.

فقل لي بربك، أأنت ترى أن الله هكذا فعل وهكذا بين، أأنت ترى أنك بهذا الحساب المتقن لحسب السنين العربية من أول التاريخ العربي وتسقط أدوارها ثلاثين و ٢١٠ و ٢١٠ وهكذا، وقد أوضحناه في هذا التفسير سابقاً فأرجع إليه في مظانه لتعرف أوائل السنين العربية في آخر آل «عمران» ولست اليوم أقول هذا لمعرفة أوائل السنين، وإنما أقوله لما هو أعلى، أقوله للتفسير، الله يقول: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ [الإسراء: ١٢] فهكذا يكون التفصيل وهكذا يكون البيان ولهذا أنزل القرآن. أنزل القرآن ليلفتنا إلى كتاب الله الذي خلق قبل أنزل القرآن بالوحي، كتاب الله الذي في الطبيعة وهو الكتاب المفصل وهو الكتاب المبين، هو الكتاب الذي كتبه الله بيده وأودعه في الطبيعة، وقال: يا محمد أشر إلى تفصيلي، ودل أمك على بياني، وقل لهم: هذا خلق الله وهذا جمال الله وهذا بيان الله، فبه فاقنوا ويعلموه فانفعوا. القرآن يقرؤه الجاهل والعالم، والطبيعة لا يدركها إلا العلماء فلذلك كفر بها كثير من جهلة الإسلام. ﴿وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العنكبوت: ٣٩]. انتهت المسألة الأولى.

المسألة الثانية: النظر في جسم الإنسان وحسابه

إذا خرج الإنسان من الرحم تام البنية سالماً من سوء الأخطا يكون فيه أشياء متماثلة، وأشياء تريد بالثلث وبالربع، وأشياء بالمثل والضعف وما أشبه ذلك. فالتى هي متساوية إذا قيست بشيء نفسه هي:

(١) من رأس ركبته إلى أسفل قدميه يساوي الذي من ركبته إلى حقويه ، يساوي الذي من حقويه إلى رأس فؤاده ، يساوي الذي من رأس فؤاده إلى مفروق رأسه ، فكل مقدار من هذه شبران بشيرة .

(٢) إذا فتح يديه كالطائر كان هكذا ما بين رأس أصابع يده إلى مرفقه يساوي مقدار ما بين مرفقه إلى ترقوته ، يساوي مقدار ما بين ترقوته إلى مرفقه اليسرى ، يساوي ما بين مرفق اليسرى وأطراف أصابعها إلى منها شبران .

(٣) إن الإنسان إذا صنع دائرة مركزها سرتة ومرتجبتها بأصابع رجله ومد يديه إلى أعلى فإن المحيط يمر بأطراف أصابعهما ، فتزيد عن قامت ربعها ، ويكون النصف خمسة أشياء من أعلى النصف ومن أسفل النصف .

(٤) طول وجهه من رأس ذقنه إلى منبت الشعر فوق جبينه شبر وثمان و طول جبينه ثلث شبر

(٥) طول عينه كل واحدة منهما ثمن شبره و طول أنفه ربع شبره يساوي شق فمه وشفتيه .

(٦) طول كتفه من رأس الكرسوع إلى رأس الإصبع الوسطى شبر .

(٧) الإبهام والخنصر متساويان ، وما بين ثديه يساوي ما بين عاتقه وسرتة ، يساوي ما بين رأس فؤاده وترقوته ، وقد تقدم في هذا التفسير أكثر من هذا وأعدناه هنا للمناسبة .

هذا بعض ما ذكروه في جسم الإنسان ، وقالوا ، إن كل حيوان بل كل نبات منظم تمام الانتظام على هذا المثال ، وقد ظهر في هذه الأمثلة الماثلة والثمن والرابع والثلث . ومن هاتين القاعدتين في السب الهندسية بنوا علم الموسيقى وعلم الجمال ، ولقد أوضحناه في كتاب « الفلسفة العربية » .

فانظر كيف فصل الله هذا العالم تمصيصاً ، وانظر كيف جعل الحساب مفصلاً واصحاً لا يخطئ بعد آلاف الآلاف من السنين ، وكيف فصل أعصاءها وقدر الجمال إذا تم حسابها ، والقبح إذا حصل اختلاف بسير إن هذا هو التفصيل وهذا هو البيان . ولقد ظهر ذلك الجمال في علم الشعر والنسبة الهندسية فيه وفي ظلال الأشجار وفي العيتين على وجه الماء ، ونسبتهما ونسبة الماء الذي أزاحاه من ماء البحر وهكذا الثمن والثمن ، وأن بينهما ثمان سبب : أربعة طردية وأربعة عكسية ، كل ذلك في كتاب الفلسفة كتب تذكرة للمؤمنين وعظة للمعتين

إن الحساب يعلم الصبر والصدق وذلك عند عجلة الإنسان الذي يسعى في فتوح البلدان يظنها خيراً مطلقاً ، وما يرى أن السم في الدسم ، وهكذا المال والولد والصيت فكل ذلك سعادة ونجته آلام . فليكن الصبر هو الملجأ ، وليكن العلوم هي السلوة . وليكن الجمال هو المنظر . جمال هذا العالم البديع الممتلئ بهجة وحسناً وكمالاً ونظاماً وبهاء . لقد بينت يا الله بعض معاني القرآن وإني قادم إليك من هذا العالم ، وبرئت من الكتمان وأنت المستعان .

اللطيفة السابعة: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَةٌ طَٰئِرُهُ رَٰقٍ عُنُقِهِ﴾ الخ

اعلم أن هذا الجسم الإنساني قصر النفس ومسكنها ولوحها المقروء وكتابتها الذي تدرس تشريحه وتفصيله ، وهذا الكتاب يوماً ما ستدره الروح وتتركه ولكنها تجد كل ما عملت مسطراً فيها مكتوباً مفصلاً تفصيلاً كما فصلت أعضاؤه التي رأيتها ، وكما فصل حساب السماوات التي عرفها ، لهذا ذكر علم النفس بعد علم العوالم المادية لتعرف أن هذه الظواهر السماوية والأرضية المفصلة

الموصحة البديعة الجميلة ورامها أرواح مفصلة موضحة أكثر من هذه، ولأقرب لك الأمر بما هو مشاهد معروف، انظر إلى الدول الأوروبية، وإلى دولتنا المصرية، وتوجه إلى محافظة مصر، وانظر كيف جعلوا علامات الإبهام لكل إنسان دالة عليه، ووجدوا أنه لا إبهام يشابه الأخرى، أي أن إبهام زيد إذا طبعه على الورق يكون أصدق من ختمه الصناعي، لأن هذا الختم لا يقلد، فإن الخطوط التي في إبهام زيد تخالف الخطوط التي في إبهام عمرو فلا بتشابهان كل المشابهة. وهذا أيضاً من معنى قوله: ﴿وَحُكِّلَ شَيْءٌ وَفُضِّلَتْهُ تَقْصِيلاً﴾ [الإسراء: ١٢].

وانظر أيضاً إلى لون كل امرئ وإلى صورته، وإذا كان الجنس الأبيض من الناس والجنس الأحمر والجنس الأصفر كل طائفة منهم قد اشتركوا في اللون، فإنك لا تجد واحداً يشبه لونه لون الآخر سواداً وبياضاً وحمرة وصفرة.

هكذا هيئة الوجه والأعضاء هذا هو معنى: ﴿فُضِّلَتْهُ تَقْصِيلاً﴾ [الإسراء: ١٢] ووضحناه إيضاحاً. هذا توضيح الله لنا، هكذا نقول في أرواحنا كما قدمنا في هذا التفسير، فإن الأرواح الإنسانية يسطر فيها كل شيء عملناه وبالتكرار يصير هذا العمل ملكة راسخة، وهذه الملكة الراسخة فينا تبقى ثابتة فالجهل والعداوة والحرص والطمع والنخل وما أشبه ذلك يصح فينا جزءاً منا فهو يؤذي كما نحس بالأذى من الأخبار الهزينة. وهذا الأذى لا يفارق النفس ويؤلمها أشد الألم، بل هو يؤلمها في الحياة الدنيا كما يحس الإنسان بالوخز في ضميره، فإذا وقعت الواقعة وانتشقت سماء رؤوسنا فهي يومئذ واهية وزلزلت المادة الأرضية في أجسامنا وأخرجت أبقالها فرمتها بالأرض، ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا نَها﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٣-٤] بأن الموت قد أتى لها وإذن تنفى النفس خالصة لا شيء، بحجبها فتحزن حزناً شديداً، فإن فارقت المألوفات حزننا عليها، وإن اقررت الخطيئات احترق قلبها عليها، وإن جهات علوم الكائنات أصبحت في ألم عظيم إذ تحس بأن العلماء ارتفعوا إلى أعلى الدرجات وهي باقية في الظلمات. وهذه قيامة كل امرئ، فكل امرئ تقوم قيامته بموته كما روي: «من مات فقد قامت قيامته»، وهذا مبدأ الحساب، والحساب واضح لا يحتاج لشرح، فإذا نظر الإنسان لصورته الحقيقية ورآها ملوثة قذرة، أنف أن ينظر إليها وكره منظرها وهو غير قادر على التخلص منها وهذا له الدنيا، فإن أصحاب العلاقات العشقية الذين حكم عليهم أن يعيشوا مع أخس النساء، والذين يتعاطون المسكرات، ويعلمون أن هذين الوصعين مضيعان شرفهم وصحتهم وسمعتهم ووظائفهم، فهل لا يقولون: نود لو نقدر على الترك ولكن الملكة فينا متمكنة فلا نقدر على المفارقة، فكل من هؤلاء يود لو يتوب، ولكن استحكام العادة يقعه عن الخروج منها، فهذا سجن وحسرة وإحراق قلبي زيادة عن الجسمي، هذا هو قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ [الإسراء: ١١٠]، فليست قراءة كتابية، بل قراءة نظرية علمية يقرؤها الجاهل والعالم والدكي والغبي والكافر والمؤمن، لا تحتاج إلى ذكاء ولا إلى عين وضمير، ويقال للإنسان إذا ذاك: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَمْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]، وأي بصر أحد من هذا. إن هذا العذاب يحس ببعضه الناس في الدنيا ولكنه مخبوء عنهم أكثره، فتجد العقلاء في أوقات فراغهم إذا رأوا عالماً أحسوا بحزنهم على تقصيرهم في العلم، وإذا رأوا ذا خلق حميد ونوا لو يكونون مثله، ويدكرون نقائصهم فتحزنهم وهكذا.

لعذاب الإنسان بعد الموت أكثر مقدماته معلومة من الآن، فإن الجاهل يبقى في مزرعته أو تجارته مثلاً لا يفارقها، وإذا كان عنده علم رأيت يخلو به في بعض أوقاته ليرقي نفسه.

على نفسه فليكن من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم
هذا هو ما بينه الله، وهو أن حساب النفس في أخلاقها وأعمالها مسطر فيها مفصل كحساب
الأفلاك وحساب طواهر الأجسام.

واعلم أن هذا القول هو الحقيقة، أي: أن الناس اليوم في الحياة الدنيا مسطرة في نفوسهم
نقائصهم وكمالاتهم، وأن ذلك يكشف بالموت ويتبدى للعميم والجهيم، ويزيد الانكشاف يوم
القيامة الكبرى، فالأطعم والساء والعيان يكفون بعذاب جهنم، والعقلاء يستبعدون ذلك، فجاءت
هذه الآية لترهبهم سرعة العذاب. وهذا أيضاً ربما لا يكفي بعض النفوس فجعل الله العذاب في الدنيا،
وكنمه عنهم، وأظهر علاماته، ليرتدع الناس عن الذنوب، وليعلموا أن لكل ذنب جزاء مستدناً من
العمل متنبهاً إلى آجال غير معلومة. هذه هي الحقائق الناصعة والآيات الواضحة.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾

اعلم أيديك الله أن العالم الذي نعيش فيه يكاد ينطق بهذه الآية. يخيل للإنسان أن أعماله لا أثر
لها، ولكن المفكرون الدارسون من علمائنا السابقين وعلماء القرن العشرين يعلمون بمزاولة الدراسة
هذا المقام علماً إلهامياً تارة وفينياً أخرى، ولأقدم لك مقدمة فأقول:

إن تماوت الحركات في المادة ببطء وسرعة كتفاوت الأجسام خفة وثقلاً، وتماوت الآثار ذهاباً
وبقاء. أما كون التماوت عظيم في الحركات فإن الناس يشاهدون السلحفاة القليلة الخطوات والأرنب
السريع العدو والرياح العواصف وقطرات السكة الحديدية والبرق والنور، فأبي نسبة بين السلحفاة
والأرنب؟ وزد على ذلك ما بينهما وبين الريح.

يرينا الله البرق ويرينا السلحفاة ويقول أنا أخلق هذا الطء لحكمة وهذه السرعة لحكمة أخرى
ولا أضن على خلقي بكل ما هو في الإمكان، والبخل بالممكن ظلم، والظلم لا يتصف به الحكيم العليم.
وترى العلماء يقولون: إن سرعة الصوت في الهواء ١٠٩٠ قدماً في الثانية بميزان «فارنهایت» و ١٤٦٣ قدماً
في الهيدروجين في الثانية، وفي الأكسوجين ١٠٤٠ قدماً، كل هذا في الثانية، وفي الماء ٤٧٠٨ أقدام في الثانية
وفي الحديد ١٦٨٠٠ قدماً في الثانية، وفي النحاس ١٦٠٠ قدماً في الثانية، وذلك نحو عشرة أمثال سرعته
في الهواء، وفي السندان ١٠٩٠٠ قدماً في الثانية. إذا فهمت هذا فانظر النور فإنه يقطع في الثانية الواحدة
١٩٢.٠٠٠ ميل في الثانية. ومعلوم أن محيط الأرض ٢٣٨٠٠ ميل. إذن النور يقطع محيط الكرة
الأرضية ثمان مرات في الثانية، وبعبارة أخرى ٤٠ ألف كيلو مضروبة في (٨) وهو ٣٢٠٠٠٠ كيلو، مع
أن قطر سكة الحديد يقطع في الثانية الواحدة نحو واحد من ستين من الكيلو وذلك نحو ١٨ متراً، فتكون
سرعة النور أكثر من سرعة القطر في سكة الحديد ٣٢٠٠٠ في ٦٠ أو ١٩٢٠٠٠٠ أي ١٩ ألف ألف
ومائتي ألف مرة تقريباً. ومعلوم أن قطر سكة الحديد أسرع من حري الخيل والخيول أسرع من الحمير
وهكذا إلى السلحفاة، فاعجب لقطار أعجبتا حربه أصبح كسلحفاة بالنسبة للنور

الكثافة واللطافة

وكما عرفت اختلاف الصوت تعرف اختلاف الأحجام خفة وكثافة، فترى الماء أطف من الأرض نحو خمس مرات، والهواء أطف من الماء ٨٠٠ مرة، والبخار أطف من الماء ١٧٢٨ مرة كما تقدم في التفسير، فيكون أطف من الهواء مرتين فأكثر قليلاً، ثم وراء البخار الذي يعلو على الهواء النور فهو أطف وأطف. وما هو النور؟ هو إما مادة لطيفة وإما عرض قائم بالمادة، فإذا كان مادة لطيفة فكيف ينتقل من الشمس والكواكب إلينا إلا على جسم يحمله إليها كما تنقل الدواب أجساماً وأمتعتنا، وإن كان عرضاً في المادة بأن يكون موجاً في الأثير حصل المقصود وهو تلك المادة اللطيفة. إذن النور لابد أن يكون دالاً على شيء موجود، إما أن يكون هو نفس ذلك الشيء، وإما أن يكون هو قائماً به.

الله أكبر، جل العلم وجلت الحكمة اقترينا من المقصود وهو ما جاء في كتاب «إخوان الصفاء» وما جاء في كتاب اللورد «أوليفر لودج». إن الذي جاء في كتاب «إخوان الصفاء» هو أن هذا الفراغ الذي نراه ليس فراغاً، والفراغ مستحيل لأننا لا نتصور هذا الفراغ إلا ظلمة أو نوراً، والظلمة والنور إما عرضان وإما جوهران وإما أحدهما عرض والآخر جوهر؛ فإن كانا جوهرين فقد تم المقصود وهو أنه لا خلاء في الكون، وإن كانا عرضين كالبياض والسواد فلا بد أنهما قائمان بجوهر وقد تم المقصود، وإن كان أحدهما جوهر والآخر عرضاً فحكمهما قد ظهر بما قبلهما وهذا برهان يقيني. هذا ما جاء في «إخوان الصفاء» فاسمع إذن لما جاء في كلام اللورد «أوليفر لودج» المعاصر لنا الذي ألف كتاباً سماه «الأثير والحقيقة» طبع في شهر مايو سنة ١٩٢٥ ثلاث طبعات أي قبل كتابة هذه المقالة بستين اثنتين وبضعة أشهر. فانظر ماذا يقول في هذا الكتاب، يقول: النور إما أن يكون مادة أو ظاهرة طبيعية... يريد عرضاً قائماً بالمادة... فإن كان مادة منبعثة من الأجرام السماوية في كل ذرات دقيقة فلا بد من شيء يحمله كما يحمل الماء البواخر. وإذا كان النور ظاهرة طبيعية أي: موجاً، وجب أن يكون هناك شيء يتموج، وعلى كلتا الحالتين لا بد من وجود شيء يحمل النور أو يتموج فيكون النور وذلك الشيء هو الأثير. ألسنت تعجب معي أن يكون ما يقوله «أوليفر لودج» الإنجليزي هو عين ما يقوله «إخوان الصفاء»؟ وبينهما نحو ١١٠٠ سنة.

الهم إن العقول الإنسانية الفاضلة في عالمك الذي خلقته متلاقية متصاحبة، والعقول الجاهلة متباعدة متنافرة. هأنذا وصلت معك من الكثيف إلى اللطيف وذكرت لك الحركات ودرجاتها. فيهاها مادة كثيفة وأخرى لطيفة وحركة بطيئة وأخرى سريعة. وبعبارة أخرى حجر وسلحفاة أولاً ونور وحركات النور ثانياً، فالنور مقابل للحجر، وحركات النور مقابلة لحركات السلحفاة. واعجب كيف يتلاقى الأمران في النور جوهره وحركته. ثم انظر في الأمر الثالث معي وهو ذهاب الآثار وبقاؤها فقاء الآثار أشبه بالحجر وبحركات السلحفاة، وذهابها أشبه بحركات النور.

فانظر أمواج البحار وأمواج الهواء بالعواصف والرياح فهذه آثار سريعة الزوال، ثم تذكر بعد ذلك صور العناصر المركبة في أرضنا مثل النبات والحيوان، فلها مدى أطول ثم أطول جداً من مدى أمواج البحار وحركات الرياح من يوم إلى شهر إلى سنة إلى مائة سنة إلى أطول في بعض الأشجار

وبعض الحيوان . ثم انظر إلى ما هو أطول من ذلك كآثار المؤلفين الذين أودعوا نقائس علومهم في بطون الكتب والطواصير ، وبقي ذلك مئات ومئات السنين ، ثم انظر لما فوق ذلك مما أودعه القدماء من الكتابة على الأحجار والجدران المتينة الصلدة ، بحيث بقيت تلك الآثار آلافاً وآلافاً من السنين . فانظر لهذا الوجود واعجب ! مواد جامدة وأخرى لطيفة وحركات بطيئة وأخرى سريعة وآثار باقية وأخرى زائلة . وجود مليء بالأمور المتخابلة وكلها نافعة في هذا الوجود

ثمرة هذا المقام معرفة حقيقة النفس الإنسانية وموافقة أبحاث اللورد « أوليفر لودج » في كتابه « الأثير والحقيقة » المتقدم ذكره للآراء التي أودعها الرئيس « ابن سينا » في كتاب « الإشارات » ، وأنا موقن أنك أيها الذكي في أعظم الشوق إلى أن أقص عليك قصصهما ، لتعجب من العلم الذي ملأ الكرة الأرضية ، والمسلمون اليوم هم البائمون . ثم تعجب بعد ذلك كيف يكون هذا القول فيه مناسبة لمساق الآية التي نحن بصددنا . وإذن وجب أن أظهر لك هنا ثلاث زبرجديات :

الزبرجدة الأولى : في آراء الرئيس ابن سينا .

الزبرجدة الثانية : في آراء العلامة « أوليفر لودج » في الكتاب القديم .

الزبرجدة الثالثة : فيما يناسب ما تقدم من مساق هذه الآية .

الزبرجدة الأولى : في آراء ابن سينا

جاء في كتاب « الإشارات » مع كلام شارحه هذه الجملة : « القوى المحركة للسماء غير متناهية وغير جسمانية فهي مفارقة عقلية » ، يريد بذلك أن المحرك لهذه العوالم كلها قوة عقلية ليست في المادة بل هي مفارقة لها ، ثم ذكر بعد ذلك أن هذا العقل العام تنبعث منه نفوس ، وهو يمدّها دائماً بما عنده من العلم ، وتلك النفوس هي التي تقوم بعوالم السماء ، فكل جرم سماوي أشبه بالجسم الإنساني ، له قوة كامنة فيه كقوة الإنسان نسميه نفساً ، وفوق هذه القوة شيء نسميه عقلاً ، وله السلطة عليها ، كما نجد فيما نحن عقلاً له السلطان على نفوسا الشهوية ، ويقول : إن الله أول ما خلق إنما خلق العقل الأول الذي ليس بجسم ولا هو جزء من جسم ولا يتعلق بجسم ، بل هو عقل محض ، وهذا العقل المحض تولدت منه النفس المذكورة ، والنفس المذكورة أهل للملابسة الأجسام ، وكل جرم سماوي له عقل وله نفس ، وآخر العقول العقل الإنساني ، وله اتصال بالعقول العالية المستمدة من العقل الأول الذي يستمد من الله ، وهذه العقول كلها مع اختلافها في الدرجة ليست في مادة ، كما أنها ليست مادة ولا جزءاً من مادة فهي مفارقة .

ومما يستدل به هو وغيره على أن الآثار في الأرض للعقول لا للأجسام ، أنت ترى الشمس تسخن الأرض وتجعلها قابلة لبعض الأعراض ، والسخونة تراها باقية بعد ذهاب ضوء الشمس . وهكذا ترى الثمار والحبوب قد صارت صالحة لما يراد منها بواسطة الشمس وحرارتها ، وتبقى تلك الصفات فيها وإن فارقت حرارة الشمس ، فذلك من الدلائل على أن هذه الآثار ليست للعالم الجسمي بل لعالم عقلي ، وما الشمس ولا الهواء ولا الحرارة ولا البرودة ولا الرطوبة إلا معدات ومؤهلات لا مؤثرات ، وكيف يكن مؤثرات وقد بقي الأثر مع عدمها هي . فهذا من ثمرات كون المؤثر في العالم المادي عالماً عقلياً مفارقاً للمادة .

ثم يقول بعد ذلك : أول موجود هو العقل الذي له السلطان على هذه العوالم كلها ، وهكذا العقول الأخرى ، ثم يليها صور الأفلاك والعناصر ، ثم يليها مواد العوالم العلوية والسفلية ، والمادة « الهيولى » هي أخس مراتب الوجود ، ثم يرتقي الوجود فيكون معدناً فنباتاً فحيواناً فإنساناً ، والعقل الإنساني أعلاه يكون منه عقول الحكماء ونحوهم ، وهي العقول التي رسمت فيها صور الوجود على ما هو عليه بقدر الطاقة البشرية ، فصار هؤلاء أقرب إلى العقول العالية الفلكية والعقل الأول وإن كانت صور الموجودات في الإنسان انفعالية وهي في العقول العالية فعلية . ومعنى هذا أن صور الموجودات في العقول الإنسانية جاءت بواسطة المخلوقات التي وجدت بتأثير العقول العالية المحيطة بهذا الكون ، وتأثيرها هي في عقولنا ، فلا عقل في الأرض يدرك علوماً إلا إذا استمد هذه القوة من العقول العالية ، كما أن أرضنا قد استمدت جرمها من جرم الشمس ونحن استمددنا أجسامنا وأعديتنا من الأرض ، فالأصغر يستمد من الأكبر عقلاً كما استمدت من جسمها ، هاها وصلنا إلى بيت القصيد من هذا الموضوع .

لقد قدمنا أن الحجر والطحفة يغيران الصوت وحركة الضوء . وأن بقاء الأمواج المائية والهوائية أقل من بقاء النبات والحيوان ، وهذان بقاءهما أقل من بقاء بعض الكتب المولعة ، والكتابة على الأحجار أبقي وأدوم . فهاهنا نقول : هانحن أولاء نرى أن علماء الفلسفة قديماً كالرئيس ابن سينا ، يقولون : إن هناك دواماً لصور العلوم في العقل الأول والعقول التي بعده ، وأن هذه العوالم العلوية كلها ذات نفوس كنفوسا وعقول كعقولنا ، وأن عقولنا مستمدة من العقل الفعال الذي في فلك القمر . هذا كلامهم وهذا رأيهم على مقتضى ما وصل إليه العلم في زمانهم . ويقولون : إن هذه العقول الإنسانية لهذا العقل الفعال أشبه بالآلات له ، وهذه العقول السماوية تدبر هذه العقول الإنسانية . هذا قولهم ، ويقولون : إن تلك العقول العالية بالنسبة للعقول الإنسانية أشبه بالشمس بالنسبة للعيون البشرية ، فكما أن العين لا تبصر إلا بضوء كضوء الشمس ، كذلك هذه العقول الإنسانية لا بصيرة لها ولا فهم إلا بإشراق تلك العقول العالية ، وهذه العقول رسم فيها هذا العالم كله . إذن ترجع لثالثا ونقول : هذه العقول تبقى العلوم فيها سرمداً أبداً ، فهي تفوق في البقاء الأمواج في الهواء والماء وصور النبات والحيوان وكتب المؤلفين والكتابين على الأحجار ، وعقولنا نحن تصبح بعد الموت حافظة لكل ما وقع لها لا تنساها ، كما قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَفْتًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ﴾ [الإسراء : ١٣] . هذا كلام المتقدمين من الفلاسفة الإسلاميين وبه تمت الزيرجدة الأولى

الزيرجدة الثانية :

في ذكر ما قاله العلامة « أوليفر لودج » الموافق لآراء الرئيس ابن سينا

ها أنت ذا اطلعت على آراء الفلاسفة المتقدمين وطريق تفكيرهم بطريق الرئيس ابن سينا الذي نقل هو والعلامة الفارابي قبله :

- (١) علوم علماء الإسكندرية الذين اقتصروا فلسفة اليونان والرومان .
- (٢) وعلوم علماء اليونان الذين هم أستاذة علماء الرومان كسنيكا وشيشرون ومن بعدهم ، وقد جاء في تاريخ الفارابي أنه قرأ الفلسفة على أستاذة تعلموها من علماء بالإسكندرية ، وقد كانت النصرانية حرم عليهم التوغل فيها بعد الصدر الأول من التاريخ المسيحي .

فها هو ذا طريق تفكيرهم ، يقولون بالعقول وبالنفوس السماوية ثم بالعقل الإنساني الذي تفيض عليه العقول العالية المفارقة للمادة ، وهو مثلها مفارق لها فإذا مات الإنسان لم تمت روحه لأنها في طبيعتها مفارقة للمادة فكيف تنفى

هذا كلامهم فاسمع إذن لما يقوله السر « أوليفر لودج » :

(١) المادة . (٢) الخي . (٣) العاقل . (٤) الأثير .

(٥) كل من علاقة الحياة والعقل والنور والكهرباء والمغناطيس بالأثير .

(٦) تأثير العقل في المادة وسيادة ما لا نراه من العواطف على ما نراه من المادة .

(٧) انتقال الآراء من الدماغ إلى الأعصاب إلى الأيدي مثلاً إلى الورق أو الهواء إلى عقول

الآخرين بتوسط حواسهم وأعصابهم .

ثم أبان فهم العقل الإنساني لآثار العقل الكلي الذي أحاط بهذه العوالم كهممه لآثار العقل الإنساني . هذه صفة تفكير السر « أوليفر لودج » . هذه صفة تفكير علماء العصر الحاضر . هؤلاء الذين درسوا عالم السماوات والأرض ، فرأوا أن الشمس والكواكب ليست شيئاً سوى أيها مركبة من عناصر مثل التي ظهرت لنا في أرضنا كالنحاس والحديد واليوتاسيوم والصوديوم ، عرفوا ذلك بطريق النور ، ذلك النور الواصل من تلك الأجرام المضيئة الذي هو مركب من ألوان سبعة تتخللها خطوط سود ، تلك الخطوط تتنوع في الأجسام المضيئة بحيث تحالف خطوط الحديد السوداء مثلاً نظائرها في النحاس عند التهاهما . لهذا عرفوا مواد الشمس وغيرها من الكواكب الثابتة والسيرة . فإن صرفوا طرق التفكير عن منهج القدماء الذين ظنوا أن هذه عوالم من عنصر غير عناصر الأرض . الفلاسفة القدماء كانوا يفكرون ذلك التفكير ليوصلهم إلى ما شعروا به في نفوسهم من بقاء الأرواح ، فتحلوا على ذلك بما سمعته ، فإنهم رأوا هذه النفوس الإنسانية قد تخبر بما غاب في الرؤى ، فيتم ذلك ! فاحتالوا بالطرق العلمية على إثبات بقائها واتصالها بعوالم أخرى .

هكذا علماء العصر الحاضر كاللورد « أوليفر لودج » ، هؤلاء الذين لما صدق بعضهم بعوالم الأرواح ومناجاتها أخذوا يقررون ذلك بالطرق العلمية المعروفة في زماننا ، فتراهم يقولون : إن العالم الذي نحن فيه ليس من المادة وحدها ، بل فيه عالم غير مادي . يقول السر « أوليفر لودج » الذي هو سائر على نهج التفكير العصري : إننا نطرننا المادة فوجدناها خالية من الحياة في العناصر والمعادن والسوائل والغارات والكهرباء ، ثم رأيناها ارتقت في « البروتوبلازم » .

(١) المادة والحياة هي المادة التي ظهرت فيها الحياة بصفة مركب هلامي ، ثم نرى تلك الحياة

تزداد ارتقاء طبقاً عن طبق حتى وصلت إلى العقل .

(٢) ولا ريب أن الحياة العامة والعقل الإنساني لم يدركهما وإنما عرفناهما بآثارهما . فنرى الحيوان

يتحرك ويحس ، ونرى الإنسان يبني ويزرع وينظم ، فحكمنا بالحياة في الأول ، والحياة والعقل في الثاني .

(٣) ثم رأى العلماء أمرين عجيبين منذ القرن التاسع عشر في عهد « بيوتن » وهما : الجوهر الفرد

الذي أثبتوه بالامتحان العلمي ، والأثير الذي لم يحكموا عليه لعدم خصوعه للامتحان العلمي لأنه لا

شكل له كالمادة ولا هو مركب ، وإنما عرفوه كما قدمناه في هذا المقال بطريق التور إلى آخر ما تقدم .

(٤) النور والمغناطيسية الخ مع الحياة والعقل . ثم إن هذا النور فيه حرارة ، والحرارة تنقلب إلى حركة ، والحركة إلى كهرباء ، والكهرباء تنقلب ضوءاً . فهذه الظواهر يقلب بعضها إلى بعض ، فالتور كهرباء والكهرباء نور ، وكل هذه الظواهر في العالم الذي سميناه « أثيراً » .

تأثير ما لا نراه من العقل والحياة فيما نراه من المادة

يقول السر « أوليفر لودج » ما ملخصه : إن هذا العالم كما تقدم فيه المادة وغير المادة وأكثر العلماء على ذلك ، فالحياة والعقل والحب والرحمة والفرائض المتنوعة في سائر الحيوان هي التي لها السلطان على المادة . ألا ترى أننا نعلم أن في خلايا الدماغ قوة تتبع من هناك وتسير في الأعصاب فالأعصاب ، فيتكلم اللسان وتكتب اليد ، والكلام يحمل به الهواء ، والكتابة يحملها الورق أو الأحجار أو المباني ، والهواء يسلم الكلمات لأذن السامع ، وأذن السامع توصلها للأعصاب ، والأعصاب توصلها إلى خلايا الدماغ عند السامع ، وهكذا الكتابة يراها القارئ صوراً في الورق أو على الأحجار ، فيعقل صور معانيها ، فتنتقل إلى المخ فيعقلها الإنسان بطرق مجهولة للناس كل الجهل ، وهكذا إرسال البريد البرقي يسلك وبلا سلك على هذا النمط ، بل من الناس من يخاطب بعضهم بعضاً بطريق أخرى لا دخل للمادة فيه المسمى « التلبيه » .

فهاهو ذا الإنسان استخدم المادة لتحمل ما في ذهنه إلى ذهن الآخرين . إذن المادة نراها وراكبها العقل والعواطف لا نراها ، رأينا الدابة وما رأينا راكبها ، راكبها من عالم لطيف لا يرى كما لا يرى الأثير الذي يحمل رسائل عقولنا في البريد البرقي « التلغراف والتلفون » ويحمل صور الموجودات في النور فيوصلها إلى العين ومنها إلى العقل . إن الحامل لذلك هو الأثير الذي يحمل النور ، أو النور ظاهرة من ظواهره .

ويقال في علم الأرواح الحديث . إن للجسم الإنساني جسماً آخر على صورته من عالم الأثير أشبه بما يراه الإنسان من صورته في المرآة . فصورة الإنسان في المرآة من عالم الأثير ولذلك أمكن بقاؤها بالتصوير الشمسي ، فهذا الأثير يترى مع هذا الجسم الطبيعي ، فهل إذا فني الجسم الطبيعي فنى الروح ؟ أي : هل إذا فني الفرس يحتم فناء الفارس ؟ كلا ، إن الجسم الإنساني أيضاً لا يفنى بعد الموت ولكن مادته تحولت إلى أجسام أخرى . إذن الجسم لا يفنى وقد تحول ، فكيف نحكم بفناء الروح ؟ فهذه الروح الباقية التي لا تفنى والتي استقرت فيها علوم الإنسان ومعارفه باقية ، وقد استخدمت المادة والأثير في فهم عقل الإنسان الآخر .

وهكذا فهمت هذه النفس النظام العام للعقل الكلي المحيط بهوائنا الأرضية والسمائية ، وعلى قدر فهمها من تدبير ذلك العقل ونظامه يكون ارتقاؤها واختراعها ، وياتصال بعض النفوس في الأرض بذلك العقل تقدر على الاختراع والابتداع ونظام الجمال وجمال النظام .

وعلى ذلك أصبحت الشمس اليوم في العلم الحديث أشبه بالرحل الذي يضرب على آلة الطرب فإذا كسرت الآلة فهو حي باق . ذلك هو رأي اللورد « أوليفر لودج » في النفوس الإنسانية ، والحمد لله رب العالمين .

الزبرجدة الثالثة:

في مساق هذه الآية ومناسبتها للعلم الحديث

وأن هذه من عجائب القرآن

يقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَتَحَوَّنَا آيَةً اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا آيَةً النَّهَارِ مُتَصِرَةً لِّتَسْتَعْمُوا فَضَلَّامٍ رُّبُكُمُ وَلِتَعْلَمُوا عَدَّةَ الْبَيْنِ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلاً﴾ ﴿١٢﴾ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفَمَةٌ طَائِفَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ ﴿١٤﴾ [الإسراء: ١٢-١٤] الخ.

يا عجباً كل العجب! هاهو ذا ذكر النور والظلمة وجعل النور مبصراً لمعاد؟ لتطلب الرزق ولتعرف علم الفلك ولتعرف علم الحساب، ثم يقول بعد ذلك كلاماً آخر، يقول: إن كل شيء بما يرى وبما لا يرى فصله تفصيلاً. فاما ما يرى فقد تقدم، واما ما لا يرى فهو مسألة كتاب حساب الإنسان الذي جعله الله ملازماً للإنسان، وهذا الكتاب سيقرؤه الإنسان يوم القيامة إذن ما السبب في ذكر هذه الحيلة بعد النور والحساب المستتبع منه ذكر النور وذكر سير الكواكب والحساب الذي لا يتم ذلك إلا به؟ ثم أتبعه بجملته تصل ما يرى بما لا يرى. ثم شرع في ذكر ما لا يرى، وقال: إنكم ستقرؤون كتابكم بأنفسكم وتعرفون حسابكم منه.

أولا ترى أيها الذكي أن للنور علاقة بهذا الموضوع؟ والنور هو توج في عالم الأثير، وعالم الأثير هو الباقي كبقاء أرواحنا، وأرواحنا تكمن فيها آثارنا. إن لذكر النور هنا وذكر طلب المعاش الذي هو أمر مادي، ثم إتباعه بذكر ما هو الطف من علم سير النجوم والحساب، ثم ما هو الطف وهو كتاب أعمال الإنسان، يدل على أن المساق واحد، وأن النور الذي نراه كما كان مكتملاً لأمر المعاش المحسوس وأمر الحساب المعقول، قد سرى إلى الطف من ذلك، وهو كتاب الحساب للإنسان بعد الموت، الذي هو أقرب إلى عالم الأثير الذي هو باق لا يفنى والذي كان النور المذكور ظاهرة من ظواهره.

فإذا سمعت الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ نُورٌ وَالنُّورُ أَلْفَمَةٌ﴾ [النور: ٣٥] فهت أن الأمر عظيم، فإن هذا النور الذي نراه ولا نعقله يتصل بأمر باق عظيم لطيف وهو الأثير، والأثير لا يضيع فيه شيء، بل هو حافظ لما فيه، فلا يذهب منه شيء فهو أشبه بمرآة للوح المحفوظ، إذن نحن نعيش في عالم الجمال ونصل بالبهجة والكمال، ونحيط بنا العلوم والعقول ونحن محسوسون، اللهم أنر بصائرنا حتى ندرك الجمال ونعشق ذلك العالم الجميل حتى نفرح بالموت فرح العاشق الذي هاب عن معشوقه فتتمنى لقاءه

إن هذه الحياة إن لم تكن سبباً في حنا المخلوص من المادة والموت، فإنها تكون حملاً ثقيلاً لم يفد الفائدة المطلوبة.

وفي الحديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»، انتهى، والحمد لله رب العالمين.

إشراق وبهجة لفهم ما تقدم

لعل أكثر الأذكياء الذين يقرؤون هذا النصير قد طالت عبارات الرئيس «ابن سينا» وعبارات السر «أوليعر لودج» عليهم، فمسر عليهم تلخيص المعاني فهاأنا ذا أخصها ليفهمها العموم فأقول:

آراء القدماء من الفلاسفة

كان قدماء الحكماء من يونانيين ورومانيين وإسكندرانيين وفلاسفة إسلاميين أكثرهم يؤمنون بالله وبالعقل وبالنفس . وملخص ذلك أنهم رأوا نفوساً حيوانية يصدر عنها الحس والحركة ، وعقولاً يصدر عنها الحكمة والفهم ، ذلك مشاهد في الحيوان والإنسان ، فرأوا الشمس والقمر والكواكب ، ولها حركات كحركات الحيوان ، فقالوا : هذه حركات منظمات ، والحركات نتيجة نفوس قائمة بطلبك العوالم العالية ، والظام نتيجة عقول مدبرة لها ، فكما رأينا للإنسان حركات نتجت من نفس تدبره تدبيراً منطماً غالباً من عقل يفكر به ، هكذا نرى هذه العوالم العلوية لها نفوس ولها عقول ، وكل عقل في السماوات يستمد من عقل أعلى منه ، وهكذا حتى تنتهي السلسلة إلى العقل الأول ، والعقل الأول مستمد من الله مباشرة . وهذه العقول كلها لا علاقة لها بالمادة إلا كعلاقة الملك بالمدينة فقد يدبرها وهو خارج عنها . إذن العقل الإنساني له صلة بالعقول السماوية المتصلة بالعقل الأول المستمد من الله ، فهذه العقول الإنسانية نسبتها لما يسمى بالعقل العمال ، كثة العين والأذن وحاسة اللبس والذوق والشم للنفس الإنسانية . فهذه العقول الإنسانية مستمدة من العقل العمال ومتصلة به ، وهذا العقل الفعال متصل بما قبله وهكذا ، ﴿ وَأَرْأَى إِلَى رَبِّكَ أَلْتَمَنَ ﴾ [الحج ١٢] .

وما هذه النفوس الإنسانية والفلكية إلا كالغضروف الذي يكون بين العظم واللحم فيكون صلة بينهما ، فالعظم لا يمكن إصاليه باللحم ، لذلك جاء الغضروف مناسباً للحم من جهة وللعظم من جهة ، هكذا نفس الإنسان الشهوية والغضوية وقوة الحس والحركة ، فهي تناسب العقل من جهة أعلاها وتناسب البدن من جهة أدناها ، فتكون صلة بين عقولنا وأجسامنا . ونحن في كل آن نحس في أنفسنا بشيء يردعنا ويؤبنا ويعطينا علماً وحكمة ، فذلك هو العقل المتصل بالعقول العالية ، هذا كلامهم وهذا صورته :

(١) عقل . (٢) نفس لها حس وحركة يظهران في جسم .

(٣) جسم مركب من لحم وعظم وأوردة وشرابيين الخ .

أما السر « أوليفر تودج » فإنه يقول : هنا شبتان لا نراهما : الأثير والروح ، والأثير يقوم به النور والكهرباء والحرارة والمغناطيس . الروح يكون معه الحياة والعقل والحب والبغض والرحمة والحسد الخ والنور وما عطف عليه يكون منها وضوح المبصرات والتلغراف والتلفون وأن تدور الآلات النافعة لللسقي والطحن والخبز الخ ، والروح وتوابعها يكون منها الحس والحركة وحسوس العلوم والاقتراب والابتعاد والمأخذه الخير وإيصال الأذى الخ وهاتان هما صورتان لهما :

روح

أثير

نفس لا تراق الأجسام	حس لتقارب الأجسام	عقل لطعام الحياة	حياة للحس والحركة	حسد لإيصال الأذى لنفس	رحمة لإيصال الخير
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

لإدارة الآلات النافعة
وإيصال الأخبار
وتسهيل الأسفار

نور لطهور المبصرات	كهرباء	مغناطيس	حرارة
--------------------	--------	---------	-------

فها أنت ذا رأيت أن هـا درجات ثلاث : الروح والأثير وهما لا نراهما ، وقد صدر عنهما الدرجة الثانية وهي قريبة منهما ، فلا نرى الكهرياء ولا المغناطيس ولا نرى العقل ولا الحب ، وهذه الدرجة الثانية في المقامين ظهر أثرها في الدرجة الثالثة في الأجسام المحسوسة ، فنرى الآلات الدائرة بالكهرياء والأجسام المتحركات بالحياة وتكون النتيجة أن ما لا نراه يؤثر فيما نراه . ثم إن العقل والأثير والحياة كلها أصبحت من واد واحد ، وقد علمنا أن المادة التي نراها لا تتقدم بل تتميز صفاتها لا غير فمن باب أولى عالم الأثير وعالم الحياة والعقل ، فإنها أولى بالبقاء ، وإذن تكون عقولنا وحياتنا وعواطفنا باقية . هذا ما أردت إيضاحه لتغف على آراء المتقدمين والمتأخرين واتفاقهم على بقاء الروح إما بالبرهان القديم من اشتقاق أرواحنا من عقول فوق عقولنا لا نفي ، وإما بالبرهان الحديث من أن الأثير والروح من واد واحد لا يفنيان . انتهى .

بهذا نفهم قوله تعالى : ﴿ وَسْتَلْزِمُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء : ٨٥] . ويقول علماءنا إن العالم عالمان : عالم الأمر وعالم الخلق ، وعالم الخلق يدخله التقدير والمساحة ، وعالم الأمر لا يدخله تقدير ولا مساحة ولا شكل له . أليس من عجب أن يكون كلام السر « أوليفر لودج » العالم الطبيعي في زماننا هو عين ما يقول علماءنا في تفسير الآية كالعلامة الرازي ؟ الله أكبر . اجتمع علماء الدنيا ، أي : أكابرهم ، على بقاء الروح وأحوالها .

ومن المدهشات أنك ترى علماء الإسلام قديماً لما كهر المسلمون فلاسفتهم رجسوا إلى المواربة والتقية ، فيقول العلامة محيي الدين بن عربي كما نقلته في آخر سورة « هود » عنه : إن عذاب الأنفس بعد الموت ما هو إلا كالمرض يعترى الجسم في الدنيا .

ويقول العلامة الغرالي في بعض كتبه : « إن أكثر الناس أقرب إلى الخير ، وأقلهم من مال أعلى مقام أو انحط إلى درجات الهوان كما نشاهد ذلك في الجمال ، فكمال الجمال وكمال القبح كلاهما قليل والمتوسطون هم أكثرهم » .

أقول : يقولان ذلك لأن هذين القولين مذكوران في كتاب « الإشارات » لابن سينا . إذن أكابر الصوفية من المسلمين تسروا بالتصوف وأدخلوا الحكمة وجعلوها من ضمن الكشف ، وذلك بسبب المرض العقلي الذي حل بأمم الإسلام فاختلت حياتهم وضاعت دولهم وثله عاقبة الأمور ، وسيرجع لهذه الأمم مجددها ورفعتهـا وعزها بعد ظهور هذا التصير وأمثاله ، والله هو الولي الحميد . انتهى .

اعلم أيها الذكي أنني لما كتبت هذا الموضوع كان ذلك في ليلة الثلاثاء ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧ فاضطجعت للاستراحة فأحدثني سنة من النوم فرأيت جماعة يسألوني ، فقال قائل منهم : هل كل ما كتبت في هذا الموضوع قام عليه البرهان ؟ قلت : كلا ، بل فيه بعض البراهين الإقناعية والخطابية وما هو أقل من ذلك ، وإنما فعلت ذلك لأبين للناس كيف كان الناس يفكرون قديماً وكيف يفكرون حديثاً فرأيت أنهم سروا بهذا الجواب ، ثم استيقظت حالاً فكثبت هذا ، وخطر لي أن هذا مناسب لما قاله « سقراط » الفيلسوف لتلاميذه قال : « لعل ما سمعتموه يكفي لإثبات بقاء النفس بعد الموت ، وفي الأقل ترجيح هذا الرأي على غيره ، وهي الغاية القصوى التي يمكن إدراكها في هذه الحياة في هذا الموضوع » . اهـ .

فهذا القول من «سقراط» يقيدنا أن العلم بأمور الحياة عقلاً إنما يعطي فكرة الترجيح لا التحقيق التام، لأننا في هذه الأجسام الأرضية وذاك عالم أعلى. فهذا العالم الأعلى يعرف بحال أخرى غير البرهان، مثل ما يوقن به بعض علماء الأرواح أو بعض أهل الرياضة والصلاح أو نحو ذلك، وقد رأيت أن أنقل لك ما قاله الفيلسوف «سقراط» لتلاميذه نقلاً عن كتابي «الأرواح» فرمما كانت هذه الروايات يقصد منها إثبات ذلك هنا، فهناك ما كتبه هناك بنصه:

المجلس الحادي عشر في بيان براهين «سقراط» على بقاء النفس وكيف كان مبدأ التفكير عند المؤلف وكيف استدلل ابن مسكويه عليها وهيئة المفكرين في هذا العصر الحاضر.

قابلي الشيخ شير محمد وقال: لقد فهمت في المجلس السابق كيف كان انتشار الروحانية في الدنيا وطرق الإحصار، واليوم أرجو أن تذكر لي كيف أنكر الناس في هذا العصر وكيف ينسبون هذا الإنكار إلى رجال مجلة مشهورة في هذه البلاد. فقلت: يا شير محمد إن الناس على أقسام: فمنهم المفكرون الناظرون، ومنهم المقلدون، فأما المفكرون فما أحرارهم أن ينظروا بعقولهم وكثير ما هم في بلادنا، وقد يطلعون على آراء أفلاطون وسقراط وقدماء الفلاسفة ومحدثيهم. فأما براهين المتقدمين العقلية فمنها ما قاله «سقراط» ترجحة الفيلسوف «سنتلانه» الطلياني والقفطي المصري وهذا نصها: أولاً: إنا نشاهد الضد يتولد عن ضده، فالحميل ينشأ عن القبيح والعدل من الخور واليقظة من النوم والنوم من اليقظة والقوة من الضعف وبالعكس، فالأشياء ينحل بعضها إلى بعض ثم ترجع بصفة دائرة إلى ما كانت عليه. والحياة والموت والوجود والعدم نقيضان، فالوجود ينشأ من العدم والموت ينشأ من الحياة، وعلى ذلك يلزم أن تنشأ الحياة من الموت، إذ لا بد أن يكون للموت ما يناقضه وإلا فقد خالفت الطبيعة قاعدتها المطردة في جميع الأشياء.

ثانياً: ما يستدل به من طبيعة العلم وذلك أن العلم إنما هو تذكر النفس ما كانت قد علمته في حياة سابقة، ومصدقه أن أجهل الناس إذا سئل سؤالاً منظماً عن مبادئ الهندسة مثلاً وانتقل به السؤال من أصل إلى أصل شيئاً فشيئاً على الترتيب فقد يجد من نفسه مبادئ الهندسة ومبادئ كل علم، وهذا لا يمكن إلا إذا كانت الأصول منطبقة في فطرته موجودة عنده قبل ولادته.

وهناك دليل آخر من هذا النوع، وهو أنا لولا فرضنا علماً سابقاً موجوداً في ذهننا ما تمكنا من فهم شيء من الموحديات، فإنا إذا قابلنا شيئاً بآخر مثلاً، ما أمكن أن نقول إنه مساو أو غير مساو لو لم يكن في ذهننا قبل كل مقابلة معنى المساواة المطلقة التي لم نستفدها من الأشياء المحسوسة، إذ لا شيء منها يتحقق فيه المساواة إلا بنوع التقريب ومسامحة توجب أن يكون معنى المساواة مرتسماً في ذهننا حتى نحكم على الأشياء أنها متساوية أو غير متساوية. ومثل هذا ما يحكم به فكرنا كالحمال والعدل والوجود وغيره فإن ذلك يستدعي معرفة تلك المعاني قبل الحكم عليها، فيلزم منه أن العقل البشري إنما اكتسب هذه المعرفة بمشاهدة تلك المعاني صافية غير مشوبة بالمادة قبل ورودها إلى هذا العالم، وهذا من كلام «سقراط» في الدلالة على أن النفس كانت موجودة قبل هذه الحياة.

أما الدليل على أنها موجودة بعد الموت فقد قال أيضاً ما يأتي: «إن النفس جوهر غير مرئي، فيلزم أنه على غير طبيعة الأجسام، لأن من طبيعة الجسم أن يكون مدركاً بإحدى الحواس. وإذا كانت

على غير طبيعة الجسم فهي إذن غير مركبة ، لأن التركيب من طبيعة الأجسام ، وإذا كانت بسيطة فإنها غير قابلة للانحلال ، لأن الانحلال يعتري المركب إلى المواد التي منها تركيب . فإذا كانت النفس بسيطة لم يتصور انحلالها . إن النفس هي الأمر والبدن هو المأمور ، فمن طبيعة الأمور الإلهية أن تكون أمرة ومتصرفة ، ومن طبيعة الأمور السعوية أن تكون مأمورة ، فالنفس إذن من الأمور الإلهية وهي غير قابلة للزوال ، فهي إذا بقيت على صفاتها وفطرتها من غير أن تشارك البدن في أدبائه ، فإنها تلتحق بعد الموت بوجود مثلها ، فتبقى معه سعيدة مبتهجة محزنة من أوهامها وأخوافها ، وكل ما كان يسخرها ويهوش عليها إذ كانت في قيد الحياة . وإذا تركت البدن ملوثة مدنسة غير معتقدة من الوجود إلا ما يؤكل ويشرب ويدرك بالحوس ، فلا يسعها إلا أن ترجع إلى حياة مشاكلة لطبيعتها » ، إلى أن قال :

« وأما الالتحاق بالعالم الأعلى الإلهي فلا يجوز إلا لمن ترك الحياة وهو في غاية من النقاوة والصفاء ، وهذا مختص بالفيلسوف الحقيقي دون غيره » . ثم سكت « سقراط » برهة : وقال : « لعل ما سمعتموه يكفي لإثبات بقاء النفس بعد الموت ، وفي الأقل ترجيح هذا الرأي على غيره ، إذ هي الغاية القصوى التي يمكن إدراكها في هذه الحياة في هذا الموضوع » . فاعترض عليه بعض تلاميذه باعتراضين : الأول : أنه لقائل أن يقول إن النفس للبدن كاللحان لآلات الموسيقى ، فإذا انكسرت الآلة ففسدت لم يبق للألحان وجود ، وهكذا يمكن أن يقال إن النفس ما هي إلا نتيجة تكافؤ العناصر واعتدالها في المزاج الإنساني ، فإذا فسد الاعتدال وتلاشى المزاج تفسد النفس لا محالة .

والاعتراض الثاني : أن يقال قد سلمنا وجود النفس قبل هذه الحياة ، وأنها أفصل من البدن وأقوى منه ، وأنها تبقى بعد موته ، غير أنه لا يترتب على ذلك بقاءها على الدوام ، إذ قد يمكن أنها تبقى بعد موت بدنها ، ثم تفسد ، كما يموت الإنسان وهو قد أخلق الثوب بعد القشوب ، ثم يموت عن آخر ثوب قد أخلفه .

فأجاب « سقراط » عن الاعتراض الأول بقوله . « إنا إذا سلمنا أن التعلم إنما هو تذكّر النفس ما كانت قد علمته في حياة سابقة ، فلا يسوغ أن يقال : إن النفس نتيجة اعتدال المزاج ، إذ لو كان كذلك ما سبق وجودها وجود المزاج ، فكيف تتذكر معلوماتها في حياة سابقة ؟ فإذا وجب الاعتراف بأن العلم لا يتصور إلا بوجود هذه المعلومات السابقة في النفس ، لزم منه أن لا تكون النفس نتيجة المزاج . وأيضاً لو كانت النفس نتيجة المزاج لكانت تابعة للمزاج ولا تخالعه في شيء ، بل تكون مسخرة له ، وتجد خلاف ذلك في الواقع ، إذ قد نرى النفس تنهى البدن عن أشياء وتأمره بأشياء وتنصرف فيه بوجوه مختلفة ، وهذا يدل على أنها مغايرة للبدن مستقلة عنه ، وأن جوهرها أعلى وأفضل من طبيعة البدن ، إذ لو كانت تابعة للمزاج لما كانت تفارقه في شيء ما ، ولما كانت النفس تختلف عن النفس إذ لا فرق بين الألحان والألحان إلا في القوة والضعف لا من حيث إنها ألحان . ونحن نشاهد أن بين النفوس تفاوتاً عظيماً

وأما الاعتراض الثاني ، فجوابه : أن الأشياء المحسوسة العانية لا يتصور قيامها إلا بوضع معان غير محسوسة أرلية كاملة الوجود ، وأن هذه المعاني ما دامت فهي لا تقبل شيئاً مما يناقضها . ومثال ذلك أن العدل لا يقبل شيئاً من الجور والمساواة ، لا يدخلها شيء من الضاوت ، والمرد ما دام على جوهر المردية لا يقبل شيئاً من الزوجية والعكس بالعكس . والقول في النفس مثل القول في المعاني

سواء بمواء، إذ تقرر أن النفس جوهر مسيطر قائم بنفسه مجانس للمعاني، فيكون حكمه مثل حكم المعاني من عدم قبول الضد والقيض. ولا شك أن النفس أصل الحياة، فهي إذن حبة من ذاتها وهي إذن لا تقل نقيضها، أي: الموت، ما دامت على جوهرها وهو الحياة. فكما أن الفرد لا يكون زوجاً والعدل لا يكون جوراً ما بقيا على حالهما، كذلك النفس لا تقبل الموت ولا يداخلها الفناء فهي إذن أزلية.

ثم إذا كان الموت نهاية كل شيء كان فيه فائدة عظيمة للشرير والظالم، فإنهما يستريحان بالموت من أنفسهما ومن البدن ومن شره ومن عواقب الشر دفعة واحدة. وهذا مما لا يرتضيه العقل ولا الإنصاف، فتعين أن نعتقد في النفس أنها إذا فارقت البدن فقد تحمل معها ما كانت عليه من الأوصاف إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فمن ترك وهو في قيد الحياة ملاذ البدن ومتاع الدنيا واجتنبها كما يجتنب ما لا يعني أو يضر ولم يطلب إلا ما يعين على العلم ورين ضميره بالعفة والعدل والمروءة والحرية والصدق، فله أن يترقب وقت السفر من غير اضطراب كمن نهياً للرحيل وكل ما تقدم من المحاوررة الموسومة فاذن أو فينون كنه القفطي في تاريخه، وفيها زيادات ترجمها الفيلسوف «ستلانه» الطلياني أدخلتها هنا. وقد اطلعت على كتاب بالإنجليزية مطولاً بهذا العنوان وما لدينا من كلام القفطي والأستاذ «ستلانه» الطلياني مختصرة.

كيف كان مبدأ تفكير المؤلف في أمر الروح

ولما انتهى بنا القول إلى هذا المقام قال شير محمد: قد فهمت ما قلت من آراء «سقراط» وأن الروح عنده قديمة، وعرفت براهينه الإقناعية، ولكنني أريد قبل أن تخرج من قسم المفكرين إلى قسم المقلدين أن تخبرني كيف كان أول ما فكرت في هذا المقام؟ لقد رأيتك في كتاب «التاج المرصع» تبدأ بالشك في نظام هذا العالم، وتبين كيف كان تشككك وكيف كنت تطلب الحقيقة بنفسك، فأرجو أن تبين لي السبل التي سلكتها حتى تعرف حقيقة الروح وهل كان الشك مبدأ أمرك فيها؟

فقلت: أعلم يا شير محمد أن مبدأ أمري في مسألة الروح كان الشك المطلق بل الإنكار. ذلك أنني كنت يوماً واقفاً في حقلنا بأرض «كفر عوض الله حجازي» بجانب نهري المسمى ترعة كفر عوض الله، وكنت أزالول بعض العمل فاعتراني دوار لضعف صحتي، فجلست مدة، فلما أقمت بما أغشي عليّ، نظرت في أمر الروح، وقلت: يا ليل شعري، إذا كنت الآن لا أزال حياً لم أفارق الجسم وما هو إلا أن أغشي عليّ حتى فقدت الشعور والإحساس، فكيف تكون حالي إذا فارقت الجسم وتفرقت الأوصال وتناثرت الأعضاء؟ فهل يبقى لي عقل أو علم؟ وكنت إذ ذاك في زمان العطية الأزهرية، وكانت سني حوالي العشرين، ثم بعد ذلك رجعت إلى الأزهر وأنا متكب على طلب العلوم اللسانية والشرعية، فذات ليلة رأيت وأنا نائم في مقابر قريتنا «كفر عوض الله حجازي» وكأن قائلاً يقول: انظر، فنظرت في الجوف رأيت كأن هناك نوراً أبيض معموراً في وسط الزرقة، فقال: هذه هي الروح، وكانت ليلة الخميس، فلما استيقظت قمت مع رفاقي المجاورين للرياضة خارج القاهرة قاصدين بيت أحد أقاربنا فلما جلست وجدت في الطاق كتاباً فأخذه، فإذا هو كتاب «نهذيب الأخلاق» للشيخ أبي علي أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه المتوفى سنة ٤٢١ هـ، ولم يكن لي عهد بهذا الكتاب

ولا بغيره من الكتب الفلسفية، فتصفحته فوجدته ابتداءً بالبرهان على وجود النفس وأتى ببراهين أشبه بما تقدم ذكره عن « أفلاطون » و« سقراط »، فمنها أننا لما وجدنا شيئاً يصاد الجسم وأعراض الجسم وبأيهما كل المايئة حكمنا أنه ليس بجسم ولا جزءاً من جسم ولا عرساً، ألا ترى أن الجسم المثلث لا يقبل التريع إلا بعد زوال الصورة الأولى وهي التثليث، وهكذا سائر الأشكال والأعراض ليس يقبل الجسم واحداً منها إلا إذا خلع الآخر، والعقل نراه يقبل سائر الأشكال والألوان والمقادير، فليس يتعير بل يقبلها كلها دفعة واحدة، وهذه العلوم تزيد العقل قوة بخلاف الجسم فلا يقبل إلا لوناً أو شكلاً، ولا يجمع شكلين معاً.

وهذا هو التباين العظيم بين المادة والعقل، ومنها أن القوى الجسمية لا تعرف العلوم إلا من الحواس فتشوقها بالملاسة والمشابكة كالشهوات البدنية ومحة الانتقام، والجسم يزداد بها قوة فهو يفرح بها. فأما النفس فإنها كلما اقتربت من المادة ضعف إدراكها، وكلما رجعت إلى ذاتها ازدادت قوة. ومنها أن النفس تفرص على العلوم والأمور الإلهية ولا يتشوق شيء إلى ما ليس من طبعه ولا ينصرف عما يكمل ذاته ويقوم جوهره، فالنفس بانصرافها عن الحواس عند التفكير لتكمل معارفها مخالفة أفعال البدن، فهي إذن جوهر مفارق للبدن.

ومنها أنها أخذت مبادئ للعلوم غير التي أخذتها عن الحواس، فإنها حكمت مثلاً بأنه ليس بين طرفي القبض واسطة وهذا لا تتركه الحواس. ومنها أن الحواس تدرك المحسوسات وحدها، وأما النفس فإنها تدرك أسباب الاتفاقات وأسباب الاختلافات وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم، وهي تحكم على الحس أنه صادق أو كاذب.

ألا ترى أن البصر يرى الكبير صغيراً والصغير كبيراً كالشمس والإصبع الغائص في الماء، فإن الأول أكبر بالبراهين، والإصبع ليس حجمه الحقيقي ما يرى في الماء بل أكبر عما هو عليه في الظن، وأسباب ذلك المذكورة في علم المناظر.

هذا ملخص ما ذكره ابن مسكويه، ولم أشأ أن أخرج مع المجاورين للرياضة، بل بقيت أقرأ الكتاب بقية النهار. فهذا كان مبدأ نظري في النفس وبقائها.

قال شير محمد: لقد أوضحت المقام، وتبين لي ما قاله القدماء والمحدثون، وعرفت كيف يتفكر العقلاء في بلادكم وإلى أي الكتب يرجعون، وعرفت النحو الذي يحويه في معرفة الروح. ولقد رأيت ما قاله « سقراط » يشابه ما ذكر آنفاً في المحاضرات السابقة في كلام « غاليلي » الفلكي الشهير حين استحضرت روحه وقال إنها من المادة الأولى بسيطة لا تقبل العدم، وأخذ يهمهم ما معنى الأبدية. فإذا صح ما قيل عن روح « غاليلي » سابقاً وأنها هي الروح حقيقة، رأيت تطابقاً غريباً بين كلام الأرواح ومقال « سقراط » واس مسكويه، فإن إجماعهم أنها بسيطة لا تقبل العدم.

إلا إن العلم الحديث والقديم متفقان فما أجمل العلم وما أعجب الحكمة! ولقد فهمت هذا المقام حق الفهم، فلينتقل لبيان القسم الثاني من الناس بالنسبة للعلم، وهم المقلدون كما وعدت في أول هذا المجلس.

قللت: موعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب. انتهى ما نقلته من كتابي المسمى « الأرواح ».

زيادة إيضاح عن علماء الأرواح في قوله تعالى :

﴿ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾

لقد تقدم في سورة « التوبة » عند قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَلْبَابَهُمْ رُءُوسَهُمْ ﴾ [الآية : ٢٧] الخ أني نقلت هناك ترجمة حياة « عمانوئيل سودنبرج » ، وأنه كلم الأرواح ، وذكرنا هناك مستأنسين للآية بما حدثته به الأرواح بما وافق شريعتنا المرء ، ولقد جاء فيه ما يوافق هذه الآية تحت عنوان « إن الذاكرة والفكر والعاطفة وكل حساسة كانت للإنسان في العالم تبقى معه بعد الموت وأنه لا يترك شيئاً من ورائه إلا الجسد الأرضي » .

قال ما ملخصه في صفحة ٢٧١ في السخنة المترجمة وما بعدها : إن الإنسان لا يحس أنه مات بعد الموت ، لأنه يرى له جسداً كالجسد الأرضي مع أنه أصبح روحاً ، فهو يسمع ويصر ويذوق ويلمس ويحب ويكره . فالروح على صورة الجسم وله سائر خواصه ، وهو يقرأ ويكتب كما كان قبلاً . والفرق بين الخالين أن جميع الخواص بعد الموت أقوى وأشد وأعظم ، ومثلها بنور الظهيرة بالنسبة لظل المساء ، ثم ذكر أولاً : أن هناك قوماً أنكروا جرائم فكشفت لهم جميع أعمالهم وأعيد إظهارها من نفس ذاكرتهم بترتيب الأشهر والسنين من أول سنة إلى آخر سنة ، وكان أكثرها زنا وعهارة وخديعة للناس بحيل رديئة وسرقات مريضة ، فلما حصل ذلك اعترفوا . ثانياً : ومنهم من أخصيت الرشوة التي أخذوها بسبب القضاء ، وذلك ليس له واسطة ولا كتاب إلا ذاكرتهم ، ومن نفس هذه الذاكرة أخصيت جميع الأشياء التي أخذوها من أول عهد الوظيفة إلى الهابة ، وأضيف إلى ذلك أدق ما في هذه الأمور وقيم تلك الهدايا وما قصدوه في نفوسهم . ذلك كله أعيد بنفس الذاكرة ثم ظهر لهم عياناً وقد بلغ عدة مئات .

قال : ومن غريب الأمور أن مفكراتهم التي كتبوا فيها أشياء هكذا فتحت بعض الأحيان وقرئت أمامهم صفحة فصفحة ، وبعضهم قادوا العذارى إلى العار واعتصبوا العفة فقد دعوا إلى القضاء ، والنساء عرضت كأنها حاضرة ، وحضر نفس الرمس ونفس الكلمات والمقاصد كأنه خيال ظهر فجأة . وهذه المناظر التي تشبه السيماء « الصور المتحركة » التي تسمى الخيالة قد تدوم ساعات متوالية .

ثالثاً : قد كان رجل يرى أن السيمة ليست شيئاً مذكوراً ، فأخصيت ثمانية أمامه بترتيب ، ونفس الكلمات التي قالها ذماً ، وهكذا الأشخاص الذين وجهها إليهم ، والذين قيل القول أمامهم . جميع ذلك أخرج وظهر مع أنه قد أخصي بكل دقة عما كان حياً . رابعاً . أن رجلاً معروفاً كان قد حرم أقاربه من الإرث بواسطة دعوى مزورة فظهر نفيه وحكم عليه . والعجب أن الكتب والأوراق التي جرت مصادلتها بينهما تليت على مسمع مني ولم تفقد كلمة واحدة ، وهذا الرجل قبل موته كاد يقتل قريبه بالسم فظهر بكيفية واضحة ، وصورتها أنه حفر نقرة تحت قدميه ، ومنها خرج رجل كأنه خارج من قبره ، وناداه : ماذا فعلت بي ؟ فكشف كل شيء ، وذلك أن القتاتل تكلم معه بهيئة صداقة ومحبة وقدم له الكأس وحضر الفكر الذي تفكره قبل ذلك ، ثم ماذا جرى بعد ذلك . ولما ظهرت هذه الأشياء حكم عليه بالسقوط في جهنم .

ثم قال: وبالجملة فإن جميع شرورهم وجرائمهم وسرقاتهم وتمويهاتهم وخذاعهم تعلن لأرواحهم الشريرة وتخرج بنفس ذاكرتهم ويحكم عليهم ولا سبيل إلى الإنكار.

ثم قال: متى كشفت أعمال الإنسان له جاءت ملائكة مفتشون فنظروا وجهها وفتشوا جميع جسمه مبتدئين من أصابع اليدين إلى آخر الجسم.

قال: وقد عجبت من أن الأشياء التي فعلها الإنسان لم تكن مرسومة في الدماغ وحده، كلا، بل هي مرسومة على جميع الجسد. ومعنى هذا أن أوائلها في أول الجسم وباقها مرسوم على الجسم كله مرتبطاً مطعماً. فكل ما فكر فيه الإنسان أو عمله مرسوم على الإنسان كله، ويظهر كأنه كتاب يقرأ، وذلك عند ظهوره من الذاكرة.

قال: وقد رأيت كتاباً وفيه كتابات كما ترى في الدنيا، وأخبرت أنها كانت ذاكرة أولئك الذين كتبوا، وأنه لم تبق ناقصة مما كتب ذلك المرء في الحياة الدنيا. ومن ذاكرة المرء تؤخذ كل صغيرة وكبيرة. وذلك كله من ذاكرته الروحانية الداخلية، لا ذاكرته الخارجية الطبيعية، والمرسوم في الذاكرة الروحانية الداخلية لا يمحى ولا يزول، وهي يرسم فيها كل فعل وفكر وقول وكل ما رآه المرء أو سمعه أو أحس به. هذا ما نقلته من ذلك الكتاب ملخصاً من صفحة ٢٧١ إلى صفحة ٢٨٦.

ليس هذا هو نفس قوله تعالى: ﴿تَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَذَابَ حَسِيبٍ﴾ [الإسراء: ١٤١] وقوله: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]، وقوله: ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [المرم: ٢٤]، وقوله: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ إِلَهُكُمُ اللَّهُ فَمَا كَانُوا بِغَفْلِينَ﴾ [الزمر: ٢٤] وقوله: ﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، وقوله: ﴿وَمَا تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٢٩]، وقوله: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ يَشْهَدَتْهُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١]، وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ بَنَيْنَا مَالِ هَذَا الَّذِي كُنَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا صَغِيرَةً إِلَّا أَخْصَنَّاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرًا وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله: ﴿وَسُئِلَ شَيْءٌ أَخْصَنَتْهُ حَبَّتَانِ﴾ [الأنعام: ٢٩]، وقوله: ﴿وَأَخْصَنَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ﴾ [الجن: ١٤]، وقوله: ﴿وَسُئِلَ شَيْءٌ أَخْصَنَتْهُ فَنِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقوله: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَن يُشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ أَيْمَنَّا بِمَا نَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]. فهذه الآيات كلها موضحة أشد وضوح في هذه المحادثات التي ظهرت في علم الأرواح الحديث.

نعم إن علم الأرواح حديث في القرن التاسع عشر، وهذا المؤلف ظهر قبل ذلك ولكنه موافق لعلم الأرواح، وهذا كل ما فيه أنه موافق للقرآن، فإن صحح كان معجزة صريحة لأنه جاء بما نطق به القرآن.

والحق أن هذا زمان ظهور الحقائق ومصدق قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ﴾ [الدثر: ٤٨]، وقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَمِيرِكُمْ وَأَيُّمِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ [التكوير: ٨٩]، وقوله: ﴿سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٠]، وقوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٠]. انتهى.

جوهرة في قوله تعالى أيضاً: ﴿ أَقْرَأْ بِكُنُوتِكَ كَفَىٰ بِتَقْيِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝﴾ [الآية ١٤]

مع قوله تعالى فيما يأتي في هذه السورة: ﴿ثُلَّ الْآرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۝﴾ [الآية ٧٦٦] الح

وقوله تعالى فيها أيضاً: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْغِبُ بَيْنَهُمْ ۝﴾ [الآية ٥٣] الح

وقوله تعالى في سورة «مريم»: ﴿أَنْتَ تَرَاهُنَّ أُمَّاتُكُنَّ أَتَيْنَ عَلَيْكُنَّ الْكُفْرُ ۝﴾ [الآية ٨٣]

وقوله تعالى في هذه السورة: ﴿إِنْ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَزْوَاجُ نِسَائِكُمْ ۝﴾ [الآية ٥٤] الح

اعلم أيها الذكي أن النفس الإنسانية لا يسعها أن تصدق بعوالم تحيط بنا من كل جانب وتلهمنا خيراً أو تحدث في قلوبنا شراً. ولقد قلعت في مواضع من هذا التفسير نصوصاً عن كبار العلماء شرقاً وغرباً، والذي ذكرته من ذلك كافٍ موجب للعلمانية، ولكني الآن أريد أن أضف إلى ما تقدم ما عثرت عليه بعد ذلك.

فاولاً أذكر لك كلام الإمام الخزالي في الإحياء، ثم أتبعه بكلام بعض علماء الأرواح لتعجب من هذه الدنيا ومن علومها، وأن الإنسان قديمه وحديثه يبحث عن الحقائق. فهناك ما قد ذكرت فيما مضى في غير ما موضح وأقربها ما في آخر سورة «النحل» أن عالمنا الذي يعيش فيه قد جعل الله فيه الخير والشر مقرونين في قرن. فنرى السباع في مقابلة الأنعام، والحيات والعقارب فيها سمهاً يقابل ترياق أجسامها كما تراه هناك مبرهاً عليه بتجارب الأطباء، وهكذا الحيوانات الذرية التي لا ترى إلا بالمنظار المعظم، ظهر كما تقدم هناك أن جرمها ترياق لسمها كالحيات سواء بسواء. هذا كله تقدم ثم تخطى الناس ذلك إلى عالم الأرواح، لأنه ما الذي بعد هذه الحيوانات التي لا ترى بالعين إلا العوالم التي لا ترى أصلاً.

فانظر إلى كلام الإمام الخزالي رحمه الله فهو يقول في المجلد الثالث من الإحياء تحت عنوان «بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها»، لقد أفاض في هذا المقام في بيان أسباب قبول العبد الوسوسة تارة والإلهام أخرى، إلى أن أوضح أن هذه الخواطر المنقسمة إلى قسمين: خواطر الخير وخواطر الشر، حادثة والحادث لا بد له من محدث ومحدث الخير غير محدث الشر، فالداعي إلى الخير نسميه ملكاً، والداعي إلى الشر نسميه شيطناً، واللفظ الذي يتبها به القلب لقبول الأول يسمى «توفيقاً»، والذي يتبها به لقبول الثاني يسمى «إعواء»، والملك عبارة عن خلق خلقه الله شأنه إفاضة الخير وسخره لذلك، والشيطان خلق ضد ذلك، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَاجِحِينَ ۝﴾ [الدريات: ٤٩]. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في القلب لحيان: لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۝﴾ [البقرة: ٢٦٨] الآية.

ثم انظر إلى ما يقوله علماء الأرواح في الأعصر الحديثة. جاء في كتاب «السماء وجهنم» الذي

نقلت عنه في سورة «التوبة» قال في عدد ٥٧٨ ما ملخصه:

إن شر أهل جهنم جميعاً أولئك الذين كانوا في حياتهم يحبون الشر، ولا يحبون إلا ذواتهم وحدها، ولا يسلكون إلا مسالك الخداع وطرق الغش، وهذا الخداع الذي تشبعت به أفكارهم فيفيض منهم على غيرهم، فيوسوسون إليهم ويكون ذلك عدوى. أقول كالعدي الحاصلة بالحيوانات الذرية. قال: وهؤلاء يسمعون جنأ وهؤلاء يكون نعيمهم وسعادتهم وسرورهم بأن يذسوا السم في الدسم ويخدعوا غيرهم بالوسوسة، فيفتنون السم في نفوس غيرهم كما تنفث الأفاعي سمومها في الأجسام، فالحيات بتفريق سمها تفرح وهؤلاء بتفريق وسوستهم وغشهم يفرحون ويمرحون. قال: والدين ليس عندهم هذا المكر وهذا الخداع المستمد من حب الذات يكونون في عذاب أقل.

ثم قال: إنهم يشمون العواطف كما تشم الكلاب البهائم البرية في حشر. ثم إن العواطف الصالحة متى أدركوها تتحول حالاً إلى عواطف شريرة، وتقودهم بكيفية عجيبة وعذر خفي، ويتحيلون بحيل أن يدخلوا المقاصد الرديئة بأوهام تؤثر في الإنسان وهو لا يشعر، فهؤلاء يفعلون بعد الموت نفس ما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا، ويرون في هذا نعيمهم وسعادتهم وعزهم. قال: والله يبعد هؤلاء عن صالح. قال: وهذه الأرواح الشريرة تهيج في الإنسان الشرور والردائل الموروثة التي تبقى مخبأة، فهؤلاء يستخرجونها ويظهرونها فتكون ضرراً وبيلاً على الإنسان.

وقال في عدد ٥٩٤ ما ملخصه: إن سكان الجنة طوائف وهكذا سكان جهنم، وكل عقاب لطائفة من طوائف أهل النار يقابله نعيم لطائفة توازيها في جهنم. ويقول: إن هذين القسمين لا بدّ منهما في الوجود كله. ففي عالم الطبيعة نرى الحرّ والبرد والظلمة والنور والرطوبة واليبوسة. ويقول: إن الإنسان لا حرية له (إلا بأن يكون له وسوسة وإلهام، فيكون عنده الداعيان: داعي الخير وداعي الشر، وهذان الداعيان يتحاذيان، فهو بينهما يختار ما يوافق ويجاهد في دفع الآخر حتى يحتص بأحد الأمرين. انتهى.

أفلا تعجب أن ترى العقول البشرية في الشرق والعرب التفت في نقطة واحدة، فترى الإمام الفزالي يأتي بالحديث ويذكر الوسوسة والإلهام، ويقول: هما مسخران من الله، ونرى هذا العالم الإفرنجي الروحي يقول مثل ما يقول بعبارة أخرى، ويرجع إلى أن كل شيء روحان. انظر كيف اتفق القولان مع ما بينهما من بعد الشقة والدين والزمان، وهذا من العجب العجيب.

اللهم إن العلم هو السعادة في هذه الحياة. انظر كيف يقول في كتاب «السماء و جهنم»: إن هذه الأرواح الشريرة تحسّ بلدة. فيا عجيباً! إذن هي مستلدة بالوسوسة كما يستلذ الناس في الدنّ بالتغلب على أعدائهم ويذل من يحسدونهم وهلاكهم.

موازنة بين ما جاء في كتاب «السماء و جهنم» المذكور

وبين ما جاء في كتاب «الإبريز» الذي ألفه الحافظ أحمد بن المبارك عن أستاذه عبد العزيز الدباغ الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري أي قبل أيامنا هذه بنحو قرنين اثنين والكتابان في زمان واحد وهذا شرقي وهذا غربي وكلاهما يرجعان لعلم الأرواح إن الأستاذ الحافظ أحمد بن المبارك المذكور قد ظهر من كلامه الذي قرأته أنه كان بحراً في العلوم الإسلامية والحكمية والصوفية، وهو ذكي قليل، ولكنه لما قابل الشيخ عبد العزيز الدباغ رآه

رجلاً آمياً، وهذا الأمي أدهشه، فإنه لا يحفظ القرآن ولا الحديث ولا يعرف من هذا شيئاً، ولكنه رآه يعلم فوق ما يعلمه جميع الفلاسفة وعلماء الدين في أمة الإسلام. وسأذكر في مواضع أخرى من هذا الكتاب بعض المحاورات التي جرت بينهما بمناسبة آيات من القرآن، وأذكر هنا ما ساسب ما نحن فيه. ذلك أنه قال في صفحة ١٦٥ ما يأتي:

«إن الرجل الذي إذا أمكنه المعصية أقبل عليها واستحلاها غاية الاستحلاء، وتشوق إليها بالكلية، يستحليها يوم القيامة، فينقطع إلى العذاب بجميع شراشره، وتشوق إليه بالكلية، ويقع فيه المرة بعد المرة، ويستحليه استحلاء المعجروب للحك، وعلى قدر ما حك يكون وبال». انتهى.

أقول: وهذا هو نفس ما شاهدته في الدنيا، فإن الإنسان على مقدار حبه لزيادة المال أو المناصب يزداد نصاً وتعباً فهو كالأجرب، أفلمست ترى أن هذا المعنى هو الذي جاء في كتاب «السماء وجهنم» فيما قدمته لك هنا إن الأرواح الشريرة تفرح وتتعم بخداع غيرها إذن نحن الآن في حياتنا الدنيا على هذين الرأيين تتجاذبنا أرواح وتحبط بنا نفوس، منها من يريد بنا الخير، ومنها من يريد بنا الشر، وكل يفرح بظهور آثاره فينا، والأرواح الشريرة تزيد عذاباً بتعمها بإضلالنا، والعكس بالعكس، إذن صار عذاب هذه الأرواح الجهنمية في البرزخ بما به تستلذ كما تستلذ الحيات والعقارب والناموس بإدخال السم والأمراض في أجسامنا فتهرب منا ونطاردها في أماكنها.

نظرة أخرى في هذين الكتابين وذكرهما عذاب جهنم

جاء في كتاب «السماء وجهنم» في هذا المقام ما يأتي:

إن الكوى والأبواب تكون تحت السهول والأودية بهيات متنوعة وتحت الجبال والتلال والصخور، وتكون أشبه بالمغائر والكهوف أو كالفيضات وبحيرات الماء، وهي معطاة لا تفتح إلا عندما تطرح فيها أرواح شريرة من عالم الأرواح بعد امتحانها، وإذا ذلك يخرج بخار من نار ودخان كالسخام الذي يخرج من المشاعل ومعها لهب، وبعضها سراديب مملوءة ظلمة. وفي بعض طبقات جهنم أكواخ سيئة البناء كأنها مدينة طافحة بالأزقة والشوارع وفيها تسكن الأرواح الجهنمية، وهم في قتال مستمر وقد تقدم بعض هذا. انتهى.

وانظر ما يقوله الشيخ عبد العزيز الدباغ فيما نقله الحافظ أحمد بن المبارك في صفحة ١٤٢ في كتاب الإبريز: قال الحافظ أحمد بن المبارك: أذكر هنا بعض ما يشاهده المفتوح عليه. قال: إنه يكتشف بأمور: منها أعمال العباد في خلواتهم. ومنها مشاهدة الأرضين والسموات. ومنها مشاهدة نار البرزخ وهذا البرزخ ممتد بين السموات السبع والأرضين السبع، وتكون فيه الأرواح بعد خروجها من الأشباح على درجاتها، وأرواح أهل الشقاوة في أهل النار، وهي على هيئة منازل ضيقة كالآبار والكهوف والأعطاش، وأهلها في نرول وصعود دائماً، لا يكلمك الواحد منهم كلمة حتى تهوي به هاويته. قال: وليست هذه النار هي جهنم، لأن جهنم خارجة عن كرة السموات السبع والأرضين السبع وكذلك الجنة الخ. انتهى.

لنعجب من اتفاق الكتابين على رأي واحد، وأن جهنم تكون بعد الموت فعلاً، ولكنها جهنم الررخ، والذي عرفنا أنها جهنم البرزخ هو الشيخ عبد العزيز الدباغ.

أما صاحب كتاب « السماء وجهم » الذي تقدم قإنه يظن أنها جهنم الأصلية . إذن الشيخ عبد العزيز الدبائح أعلم من صاحب كتاب « السماء وجهم » .

يظهر من هذا كله أن هؤلاء يرون أن المجموعة الشمسية التي نسكنها هي التي فيها البرزخ ، وأن هذا البرزخ هو هذا الجوّ الواسع الذي بين الكواكب السيارة الدائرة حول الشمس ، وأن أرواح الأحياء إذا خرجوا من الأجساد سارعوا إلى الأماكن المعدة لهم في ذلك الجوّ . ولا جرم أن هذا أمر روحي لأننا في عالم الأجسام لا نعرف شيئاً له وجود في هذا الخلاء . ومتى قامت الساعة وطاحت هذه المجموعة الشمسية هي وغيرها ، جعل أصحاب النار وأصحاب الجنة في أماكنهم التي سيصلون إليها في الجنة والنار اللذين هما في عوالم أخرى لا ندريها . وسترى إن شاء الله في سورة « النور » عند قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] مبحثاً في نقطة الماء ، وأن هذه النقطة وجميع المادة التي نعيش فيها ليس فيها من المادة إلا جزء قليل جداً ، وما هي إلا خلاء نسبة المملوء منه بالمادة إلى الخالي منها كنسبة واحد إلى مائة ألف ألف ألف ألف جزء ، فإذا كانت نقطة الماء تسع « خمسمائة ألف ألف ألف ألف ألف ألف » جوهر فرد وهذه كلها لا تشغل من القطرة المذكورة إلا جزءاً يكاد يكون معدوماً ، فإذا كانت المادة من هذه الوجهة تكاد تكون معدماً . فلو فرضنا هذه النقطة مدينة تسع « مائة ألف ألف ألف ألف ألف » حجرة ، فلا تشغل تلك الجواهر الفردة المتقدمة إلى حجرة واحدة منها . وعلى ذلك يكون هذا العالم الذي نعيش فيه من أرض وسماوات ومعدن ونبات وحيوان أشبه بالمعدوم ، وإنما الوجود كله هو الأثير المائلي لهذه العوالم كلها ، وهذا الأثير هو الذي توجد فيه الأرض والكواكب ، وفيه تكون الأرواح ولها حياة قبل اليوم الآخر روحية تقدم وصفها . إذا علمت هذا فإنيك ستفهم ما سيعرض لك من المراسلات بين الأرواح وبين الناس .

إن علم الأرواح انتشر وملا الأقطار كلها ، والمسلم لا يمكنه أن يعيش في خلوة ، فهو يقرأ هذه العلوم التي ملأت أوروبا والشرق ، ويقرأ رسائل كثيرة ترد من الأرواح بالطرق التي ذكرتها في كتاب « الأرواح » ، فيحصل للمسلم من هذه المراسلات شكوك وأوهام ، فيقول في نفسه : إذا كانت هذه الأرواح فرحة سرورة فأين عذاب الكافر منها والعاسق ؟ . فإذا علم المسلم ما كتبنا هنا أدرك أن شقاء العاسق والكافر منها أشبه بحك الأجر بجره ، وأن العذاب يصحب اللذات كما أن الحياة والمعرب فرحتان بحياتهما بل لا تعرفان حياة سواها ، فافهم ذلك . وهناك أمثلة على ذلك من كتاب « بهجة الأفراح في مناجاة الأرواح » المؤلف حديثاً المطبوع سنة ١٩٢٨ م جاء فيه ما يأتي :

محلنا هذا الروحي الذي نسكنه الآن محل شغل وحركة لا محل كسل وبطالة ، غير أن قليلاً من الموسيقى والترتيل يكون مستطاباً ومقبولاً لكن بشرط أن لا يدوم النهار كله . اهـ .

وأوضح من هذا ما جاء في رسالة من روح والد يسمى يوسف ، وردت في نيسان « إبريل » سنة ١٩١٩ في « واشنطن » بأمر يكا جاء فيها نصائح لابنه ، ومنها ما يأتي :

سيحصل الإنسان ما زرعه وسينال مكافأة أعماله في هذه الحياة الأرضية . وأما العصفرة فليس مجرد التخلص من القصاص بواسطة أمر الله بل هو مغفرة أو محو الأعمال المعاصرة التي ليست مرضية وتؤثر ببطء تدريجاً في نفس الإنسان ، وهكذا عندما يصير روحاً من الأرواح السماوية يجب أن يعد

ويتكلم على نفسه؛ فالروح يجب أن توفي كل ما عليها من الذين قبل أن تنال النفس المفصرة، وتوافق النفس إرادة الله ونواميسه.

ثم قال: وهنا أقول لك دعني أقل إنه لا يوجد إيمان أو سر أو معتقد كنيسة من الكنائس يقدر أن يجمع هذا العفران، إنما هو عمل من أعمال النفس، وينبغي للإنسان أن يسعى له ويجد ويجتهد. كتبت كل هذا حتى أريك يا بني أن النظام قاس لا يلين. وقد تكلم قليلون وهم الذين يفهمون نظام الأعمال وتأثيرها في الإنسان، يهملونها ويسئون استعمالها، خصوصاً خدمة الكنائس ووعاظها المحتلين دائماً السلطة الروحية. وقد عرفت مما تقدم أنه يجب على الإنسان أن يتعد عن هذه الأشياء التي تدنس نفسه وتفسد أخلاقه، ولكن يا للأسف أكثر الناس بدل أن يتعاشوا هذه الأشياء يزيدون الطين بلة، يأتون إلى العالم الروحي مثقلين أنفسهم بأحمال ثقيلة. وهكذا تبقى أعمالهم وأفكارهم غارقة في لبح الأهواء التي لا ترضى، فهؤلاء يجب أن يقضوا في عالم الأرواح أدواراً عديدة لكي تظهر نفوسهم من هذه الأشياء، فالإيمان والرجاء الكاذب لا يفيدانهم شيئاً لتطهير نفوسهم بل يكونان حبر عشرة. انتهى المقصود منه.

أفلا ترى أن هذا القول وما قبله صريحان في أن كثيراً من هذه الأرواح معذبة وإن كانت تخاطب أحبائها في عالمنا. ها هي ذه الرسالة الأولى يقول فيها: إن الحياة كلها عمل، والله يقول: ﴿وَجُودَ يُؤْمِنُ خَشِيعَةً﴾ (عَامِلَةٌ مُّاصِبَةٌ) [القائمة: ٢-٣] الح، فهذا نوع من النصب، وانظر كيف يقول إن الإيمان والرجاء الكاذب عقبة في سبيل المفصرة. إذن ليفهم المسلمون أن هذه الأرواح التي ترسل أقاربها في أمريكا وفي أوروبا تكون في عذاب، ومن العذاب الشغل القاسي.

وانظر كيف يقول: إن النظام قاس لا يلين. ثم انظر كيف يش من العقيدة الدينية الزائفة من محبة الصواب بسبب القسيسين والقائمين بأمر الدين. وليعلم المسلمون قاطبة أن هذه العقبة هي عاقبة الكسالى المسلمين الذين تركوا مواهبهم وعقولهم في الدنيا وانكلموا على شيوخهم ونظراتهم، أولئك هم المفرورون. انتهى، والحمد لله رب العالمين.

وجاء في الكتاب المذكور «بهجة الأفراح» أيضاً صفحة ٩٣ و٩٤ ما يأتي:

سئلت روح «بؤب الحرسول الحاحد»: ما هو الشيء الذي أدهشك بالأكثر حينما انتقلت إلى عالم الأرواح؟ فأجاب: معرفتي الحق، وأنى ذو نفس أزلية خالدة لم أمت ولن أموت. ثم سئل: ما الدين الحق؟ أجاب: هي أن تبلغ نفوسنا أسمى درجة في القرب من خالقها ونكتسب من محته الغائقة ومن ألوهيته العظيمة التي لا تنهاى. وقد سئلت أيضاً الأسئلة الآتية:

س - هل تقدر أن تعرفنا ما هو الإله؟

ج - إن الله هو الخالق المبدع، والكل في الكل، والذي بدونه لم يكن شيء مما كان وسيكون، هو علة كل العلل، ومصور كل الحوادث الطبيعية، هو البداية والنهاية والأول والآخر الذي لم يكن قبله ولا بعده شيء من الكائنات.

س - هل الإله موجود منذ الأزل؟

ج - نعم. نعم. نعم. هو أزلي وكل مادة الكون صادرة منه.

وجاء في الكتاب المذكور أيضاً أن طيباً يسمى «الدكتور هانسمان» جرى شوطاً عظيماً وجدّ في بحث علم الأرواح، وكتب عشرات من الأرواح أسماءها على الأوراق تارة وعلى الأحجار أخرى بدون أن تمسها يد إنسان بحضوره مع جم غفير من العلماء والفلاسفة. وهذه الإمضات شهد الحاضرون إنها هي نفسها إمضات أولئك العلماء في حال حياتهم بالدقة. ومن جملة الذين كانوا يظهرن بأشخاصهم بسبب وجود الوسيطة روح رحل يسمى «جورج خريستي»، فلم يسع الدكتور «هانسمان» في مقابلة مساعدة روح «خريستي» المذكور إلا أن يشكره شكراً جزيلاً على مساعدته في إظهار الحقائق. ثم قال الدكتور «هانسمان» لروح «خريستي» المذكور: إني مستعد لمساعدتك. فأجابته الروح بما يأتي:

أيها الدكتور، أظهرت كل لطف ورقة بقولك لي إنك مستعد لأن تجري نحوي كل مساعدة فأقدر لك هذا القول اللطيف حق قدره، ولكك لا تقدر أن تصع لي شيئاً. إن العلطة التي ارتكبتها المسيحية هي ترك ملائمتنا الكثانية المملوءة دعارة ونجاسة ليسوع المسيح لكي يغسلها وينظفها ويقصرها بينما نحن نقضي معظم حياتنا الأرضية في ارتكاب المعاصي والآثام. الحياة الشريرة التي تضعف رجاء الآخرين وتقطع آمالهم من الخلاص والمحبة الإلهية. هؤلاء الخطاة والأثمة انهمكوا بالخلاعة، فتعلمهم الديانة المسيحية أنهم إذا تابوا في آخر ساعة وآمنوا بالمسيح وتلمسوا ندامة تامة تغفر لهم كل خطاياهم ويغسلون بدم المسيح فيصبحون أبراراً أطيهاراً يستحقون أن يدخلوا السماء. فهذا الاعتقاد فاسد لا يبشر به ها ولا نعلمه، لأن النفس لا يلزمها كفارة بل يجب عليها أن تغلغ لشراعتها كما تسير السفينة إلى ميناء الأمان حالما تنطلق من الجسم المادي المسجونة فيه، قاصدة أن تملك لنور الطهارة حيث تستعد لترفل في حلال الراحة والسلام والسعادة الأبدية مع الله عز وجل الذي هو أصل المحبة والجمال، وعلى كل إنسان أن يقرع باب السماء بنفسه، وبحسب استحقاقه، ويرى صك المرور فلا يستطيع أن يختلس الدخول إلى السماء خلصة، بل يجب عليه أن يشتغل بجهد واجتهاد، وكل منا يسكن المنطقة التي تليق به، وعلى مقتضى تقدمه ودرجة احتياجه وارتقائه وما يحصله من المعارف والعلوم وأسباب الرقي. وهكذا يظل يجاهد بنفسه ليرتقي من كون إلى كون ومن كرة إلى كرة ومن مسكن إلى مسكن، وتختلف هذه المساكن الكثيرة بالمجد والثناء والكرامة والراحة والنور، ولا تقدر أن نصفها بلسان ليفهمه العالم الأرض، وفي هذه الأحوال قد بذلت مقدرتي لأوضح ما نحن فيه من السعادة والعدل. انتهى. ويلي ذلك الإمضاء.

ويقول الدكتور «هانسمان»: إنه حصل على كل ما ذكر هنا في ١٥ دقيقة

تذكرة

سبرد على خاطرك أيها الدكي أن هذا مسيحي وكيف ينطق بهذا القول؟ أقول لك إنه قد أظهر في قوله: إن المسيحية مغشوشة ضارة بالنوع الإنساني. أليس هذا هو النسخ الذي ورد في ديسا؟ لمتراجع وتقول لي: كيف يصف الأنوار في الحياة الأخرى وأنهم في ارتقاء؟ أقول لك: هل سميت ما تقدم عن الشيخ عبد العزيز الدباغ وعن الأستاذ «عمانوئيل» العالم الروحاني؟ فهذا إفرنجي وهذا مسلم كما قدمت، وكلاهما يقول: إن العذاب في البرزخ - أي. بعد الموت - يكون أشبه بحك الأجر بجره فهو

يحك ليستلذ فيريده الحك مرصاً، كما ترى في الدنيا أن الإنسان يعطى المال فيطمع في الزيادة، فكلما ازداد مالاً ازداد غمّاً. وهكذا الصيت والذكر وهكذا الملك. فهاهو ذا «نابليون» توغل في الملك وكان آخر أمره أنه حبس في جزيرة «سنت هيلانة»، فهل نحن نعرف تلك الأنوار التي ذكرها؟ فلعليها كالأنوار التي يراها الفراش فيطير إليها فيحترق. وقولي لك: حك الأجر، هي عبارة الشيخ عبد العزيز الدباغ. وقد تقدم أيضاً عنه أن العصاة يشتاقون إلى العذاب، فاشتياق هؤلاء إلى درجاتهم ربما كان اشتياقاً إلى العذاب. وأما «عمانوئيل» فعلمته المتقدمة تقرب من هذه. فانظر كيف يقولون إنهم يعملون ويجدون، اليس هذا العمل عذاباً مع أن المعلوم عندنا في ديننا أن أهل الجنة في نعيم الخ؟ فقال وماذا تقول في قولهم: إن الرقي بالعلوم والمعارف؟! أقول لك: قد رأيت في كلام «عمانوئيل» المتقدم وفي كتاب الشيخ «عبد العزيز الدباغ» أن الأرواح الشريرة تكون علومها هي علوم السحر والطلسمات فهذه العلوم تكون عذاباً لها ويكلها الله إلى نفسها، ويكون ذلك كله عذاباً لها.

فلعلك تقول بعد هذا كله: أنا غير مقتنع، فأقول: أحيلك على ما تقدم من أن هذه هي حال البرزخ، وليست هذه هي الجنة ولا ضدّها، والرجل لم يقل ذلك إلا لأنهم ملوثون بالمعاصي، وهم الآن يجدون في العمل ليخلصوا منها، فتقول لي: وكيف يخلصون منها وهم كفار؟.

أقول لك: أذكرك بما نقلته في هذا الكتاب في موضع آخر عن الإمام الغزالي: إن عذاب الناس بعد الموت لا يكون على الكفر، كلا، وإنما يكون العذاب أولاً بترك المشتبهات، ثم بعد أمد يعذب على الذنوب وهكذا. فأما العذاب على الكفر فإلما يكون يوم القيامة، فراجعه إما فيما سبق في هذا الكتاب، وإما في شرح العلامة المناوي على قصيدة ابن سينا في النفس التي أولها:

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع

ولعلك تقول: كلامك لا يروي من غلة ولا يشفي من علة، فإنا إلى الآن لم أفهم.

فأقول لك: اقرأ كتاب «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي، فتقول أنت: قرأته فلم أعرف ما تقصد.

أقول: إن الخواتيم مجهولة فربما يكون بعض من توهم أنهم في راحة من الأرواح قد أسلموا ونحن لا نعلم، أو تكون بعض تلك الأرواح لا علم لها بالإسلام مطلقاً ولم تسمع به، أو سمعت به مشوهاً على غير حقيقته. فتقول لي: أنا إلى الآن لم يسترح ضميري

أقول: إذن يكون الكلام بعد هذا كله من باب الوسوسة، ونحن نريد رقي الأمم الإسلامية بالعلم والحكمة.

وإياك أن تظن أن اعتناك الإسلام وحده بلا علم ولا عمل يكفيك، فلا بد من الجهاد في الحياة الدنيا. وإياك أن تضع وقتك فيما لا يجدي نفعاً.

ودع الوسواس وقرأ قوله تعالى: ﴿أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢١ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٢٢﴾ [العنكبوت: ٢١-٢٢]، وقوله: ﴿أَمْ خَشِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُبَدِّلُوا سَمَاتٍ أَوْ أَرْضًا أَمْ يُبَدِّلُونَ سَمَاتٍ أَوْ أَرْضًا ٢٣﴾ [الحاقة: ٢١].

فلما أتممت هذا المقال حضر العلامة الذي اعتاد أن يسألني في هذا التفسير، فقال: قد ذكرت هنا وفي مواضع أخرى من هذا التفسير أن أرواح الأموات يهتمون بأقاربهم ويعلمون أحوالهم كما ذكرت هنا، فهذا يدل على اتصال بين الحي والميت وإن لم يعلم الحي. وهذه النصوص التي نقلتها عن أهل أمريكا وأوروبا لا يثق الناس بها وأنا أولهم، إلا إذا جاء في ديننا ما يماثلها. فقلت: فاسمع ما جاء عن علمائنا الأجلاء.

جاء في كتاب «مشارق الأنوار» نقلاً عن العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه ما نصه: «كان سعيد بن حبير رضي الله عنه يقول: إن الأموات لتأتيهم أخبار الأحياء فما من أحد الرحيم - أي قريب - إلا ويأتيه خبر أقاربه، فإن كان خيراً سرّ به وإن كان شراً عبس له وحزن». وقال أيضاً: وكان أبو البرداء يقول: «اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً تحزى به أمواتي». قال: وكان وهب بن منبه يقول: «إن الله تعالى بنى داراً في السماء السابعة يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين، فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم من سفر». وروي أن الأموات يسألون القادم عليهم عن أهل البيت كلهم: ما فعل فلان؟ هل تزوج فلان؟ أو تزوجت فلانة؟ ونحو ذلك.

ثم قال في صفحة ٢٩ من كتاب المشارق المذكور: إن بعض العارفين قال: إنه يأخذ للروح صورة من بدنّها تميز بها عن غيرها، ولذلك تنصف بالاتصال والانفصال والصمود والزول وغير ذلك من الأعراض، وأشخاص كل نوع تميل إلى بعضها وتفر عن محالفيها. ونقل في صفحة ٢٨ عن الإمام النووي ما نصه: «وأصبح ما قيل في ذلك قول إمام الحرمين: إن الروح جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر». وإلى هذا الخلاف قال اللقاني:

ولا تخض في الروح إذ ما وردا نص عن الشارع لكن وجدا
لمالك هي صورة كالجسد فحكك البصر بهذا السد

ثم قلت له: إذن ظهر لك أن علماءنا كانوا يتناقلون فيما بينهم هذه الآراء، فهم يقولون: إن الأرواح تهتم بأقاربها الأحياء.

ويقولون: إن صورة الروح كصورة الجسم الجسدي ولكنها لطيفة. وهذان الأمران هما اللذان ظهرا في علم الأرواح. فهذه الصورة يقول علماء الأرواح: إنهم رأوها كصورة الجسم في الحياة، وإن الأموات يهتمون بالأحياء.

وتقدم عن اللورد «أوليفر لودج» الإنجليزي مثل ذلك في مواضع كثيرة من هذا التفسير، إذن صار علم الأرواح الحديث موافقاً لما كان يقوله علماءنا. فقال: وهل هذه الأحاديث المتقدمة صحيحة؟ فقلت: عجباً! نحن الآن لسنا في مقام صحة الأحاديث وضعفها، بل نحن في مقام أن هذه كانت آراء يقولها المسلمون، فلتكن هذه أقوال الصحابة أو غيرهم من الصالحين، إنما المراد أن نوع هذه الآراء لا ينكرها الإسلام.

فقال: قد اكتفيت. فقلت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى

اللطفية الثامنة: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الإسراء: ١٥٠]

إلى قوله: ﴿خَيْرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٧]

بعد أن بين قبل هذا كيف تتضح الذنوب وتظهر العيوب، عقد سبحانه هذا الباب ليبين لنا ما لنا وما علينا، ومحصله أن الذنوب على قسمين: قسم يختص بالمرء. وقسم يعم كثيراً من الناس. ولأوضحه بمثال فأقول: قتل رجل رجلاً، فهذا القاتل قد أذنب ولا يعاقب سواء على جريمته لا في القانون ولا في الشرع، وهكذا جميع الذنوب. ورجل آخر أعلن فسقه وزينه للناس، وأخذ يذيع شعره الفسقي ونظمه الصار، فاتبعه أناس، فذلك ذنبه على نفسه أيضاً. ولكن هناك أمر آخر وراء ذلك وهو أن الأمم تتأثر بمؤثرات ترسخ فيها فتنتقل العدوى من زيد إلى عمرو، ألم تر إلى الأمراض المعدية والطاعون وبعض أنواع الحميات المعدية.

ومن المشهور أن زيدا يثأب فيثأب خالد، والعادات تؤثر تأثير الطاعون والأمراض المعدية. إن الناس يعيشون بالقذوة لا بالتعليم، فالتعليم في الكتب، والأخلاق والعادات جاريات بين الناس معلقة بأدهانهم لاصقة بهم محكمة فيهم لا يحدون عنها حولاً، فيكون للأمة دنوب عامة وعيوب جارية تشملهم جميعاً. وما مثل الأمة إلا كمثل رجل ابتلي بمرض الزهري فولد أولاداً مرضوا بهذا الداء، فتصبح أجسامهم وأخلاقهم وآدابهم معتلة، فهنا عذب صاحب الذنب في الدنيا والآخرة، ولحقه في هذه المذلة أبنائه ومن اقتبس المرض منه باللامعة، ولكن هذا العذاب ليس على الجنابة، بل هو نقص طبيعي يحرمهم من بعض منافع الدنيا، وتسوء أخلاقهم وتنحط فتكون سعادتهم في الآخرة أقل. ولذلك يقولون: «إن البلاء يعم»، فالذنوب إذن قسمان: خاصة ووبالها على صاحبها. وذنوب عامة يعمد بها الشعب كافة. والعذاب في الدنيا بالانحطاط الأخلاق والأعمال، وفي الآخرة بعدم ارتقائهم لنقص أعمالهم. إن الشعب أشبه بشجرة لها أعصان وللأغصان فروع وللشروع أوراق، فإذا ساء سقيها أو ساءت عناصرها المغذية لها شملها الضعف، وإن أودي غصن أو ورقة أو فرع اختص به ما نتج عن ذلك. إن بين النفوس رابطة متينة، فالأسرة مرتبطة والأمة مرتبطة، ومستحيل أن تكمل الأفراد إلا بجو جميل يجمعهم ورأي شريف يعمهم، ثم هم يتفاوتون على مقتضى اجتهادهم.

اللهم إنا جئنا إلى هذه الأرض فرادى ولكنك جمعتنا وطلبت من الجمع أن يتحد أخلاقاً وعادات، ولذلك لما رأى الأنبياء ذلك اهتموا بأمر الشعوب فعلموهم فأما إذا اقتصر السي على تعليم نفسه لم يكن لهذا من أثر فعال. ومن اقتصر على تعليم أولاده ورفقاهم في أي شعب كان فليعلم أن الوسط له أثر السيئ، فإن الخادم والطابخ والحار والشريك كل هؤلاء سيأخذون مجراهم على حسب عاداتهم، ويكون أبنائه غرباء بينهم فلا بد من روابط عامة في المجموع. فالذنوب على ذلك قسمان. أحدهما للشخص خاصة، والثاني للمجموع

وهذا معنى هذه الآية. فقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الإسراء: ١٥٠]، إشارة إلى الأول، وقوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ [الإسراء: ١٦٠] الخ إشارة إلى الثاني.

إن الأمة الصالة كلها كشجرة سيء سقيها وعناصرها الأرضية فتذبل كلها. هذا هو قوله تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦٠] لأننا وجدناهم لا

يعلمون الحياة ، فإن الأفراد الذين فسقوا فيهم لم يجدوا من يردعهم ، فالقوم إذن في عداد الذين ليسوا بأحياء فليموتوا أو قتلوا

إن الأمة التي انغمست في الترف والنعيم يتقاطع رجالها وتفسد أخلاقهم ، وهو الذي حصل في أمتنا الإسلامية . انظر إلى الدول الإسلامية كيف اضمحلت بالشهوات وحب الذات وجهل المنافع العامة فتفرقوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض في بلاد الشرق وفي بلاد الأندلس ، فلقد استكثر الأمويون في الأندلس من البربر وهم شيعةهم ، وهم الذين قاموا بتصرع عبد الرحمن الداخل أول مرة على مناوئيه من شيعة العباسيين الذين كان لهم الحكم قبله ، بل هم نصروه أيضاً على جيوش « شرلمان » التي أرسلها لحربه ، تزلعاً لصديقه الخليفة العباسي في الظاهر ، وخوفاً من اتساع ملكه إلى أرض فرنسا في الواقع . ولقد كان العباسيون يستعينون بالفرس فكسروا شوكة الأمويين وأكثروا من الممالك هكذا الأمويون بالأندلس فإنهم لما ثبت قدمهم في الملك أخذوا يقلدون العباسيين في استكثرارهم من الممالك الصقلية وغيرهم خصوصاً في أيام الحكم بن هشام وعبد الرحمن الناصر ، حتى أصبحت لهم الكلمة النافذة في البلاد وصار حكمها من بعده في أيديهم ، وأصبح حالهم هنا حالهم في الشرق شبراً بشبر وقدماً بقدم ، وكانت أنفس كثير منهم تتحدث في قراراتها بخطي الرقاب وطرق كل باب إلى الوصول إلى منصة الحكم ، ولا يقعد بهم عنها إلا ما كان يحيطها من رمح مشروع وسيف مسلول وعظمة قائمة وسلطان قدمه في الأرض ورأسه في السماء . وعلى كل حال فإنهم كان لهم التصرف المطلق في داخلية الدولة .

وخالف الأمويون في الأندلس آباءهم في دمشق في محافظتهم على عصيتهم العربية ، وضعفت بذلك شوكة العرب ونقموا على حكومتهم ، وما زالوا يترقبون الفرصة للخروج عليها حتى أيام ابن أبي عامر وزير الحكم بن الناصر ، وكان من العرب المنتصرين إلى عصيتهم ، فأخذ بدهائه في التفرقة بين العناصر المتغلبة من صقلية وأتراك وبربر ، ثم بالإيقاع بهم شيئاً فشيئاً ، وكان في أثناء ذلك يستقدم رجالات من بربر المغرب من « زناتة ومصمودة » وغيرهم ، وكان يوليهم مناصب الدولة ، حتى إذا شعروا بضعف الخلفاء ومن والاهم ، أخذوا يخرجون على دولتهم ويستغلون بأطرافها . وأول من بدأ منهم باستقلالهم بنو « حمود » في قرطبة ثم بنو « عباد » في إشبيلية ثم بنو « ريرى » في غرناطة ثم بنو « جهور » في قرطبة ثم بنو « ذي النون » في طليطلة ثم بنو « عامر » في بلنسية ثم بنو « هود » في سرقوسة ، حتى غلبهم على أمرهم الفرجة من الشمال والمرابطون من الجنوب .

وكثيراً ما كانت ملوك الطوائف يحاربون بعضهم بعضاً طمعاً في استيلاء هذا على ما كان في يد الآخر ، حتى انتهى أمرهم إلى الضعف ، وصاروا يدفعون الجزية إلى « الأذيمونش » ، غير ما كانوا يلاقونه من الهوان من الفرجة ، وما زالوا حتى ضاقت صدورهم من غدر ملوك الفرجة بهم وسوء معاملتهم لهم ، فأجمعوا فيما بينهم على استدعاء عرب المغرب لصرتهم ، وكان هذا رأي ابن عباد صاحب إشبيلية ، وكان المغرب وقتئذ في حكم المرابطين وأميرهم يوسف بن تاشفين سلطان المغرب من أقصاء إلى أقصاء ، فلما وصلت إليه دعوة ابن عباد قبلها ، وأجار إلى الجزيرة سنة ٤٤٩ هـ بجيوش جرارة على رأسها قائد العظيم داود بن عائشة ، وسار هو وفي مقدمته وزيره الكبير سير بن أبي بكر

اللمتوني، فقابلته جيوش الإسبان متجمعة بقرب بطليوس، وعلى رأسها الأديفونش ملك « القوط » ووقعت بينهم موقعة تشيب لها الولدان، انتصر فيها ابن تاشفين انتصاراً باهراً. وهذه الواقعة يسمونها «واقعة الزلاقة»، وهرب الأديفونش بعد أن جرح في يده جرحاً بليفاً، ثم طلب الصلح من بني تاشفين ففتح ذلك لمدة خمس سنين، فأخذ فيها الأديفونش على نفسه أن لا يتعرض للمسلمين بشيء مطلقاً وخلصت بلاد الأندلس من مظالمه وما كانت تدفعه إليه سنوياً من الجزية، وتسمى ابن تاشفين بعد هذه الواقعة بأمير المسلمين. وقد غنم المسلمون من هذه الواقعة شيئاً كثيراً جداً من الأموال والأنفس، فعف ابن تاشفين عنه وتركه جميعه لأهل البلاد وانصرف عن الأندلس إلى المغرب تاركاً وراءه جمال العمل وجميل السيرة.

وفي سنة ٤٨٦ هـ أجاز ابن تاشفين إلى الأندلس جوازه الثاني لأن أهله شكوا إليه من كثرة المكوس « الضرائب » التي تأخذها منهم ملوكهم. فلما وصل إلى الجزيرة الخضراء خافه ملوك العرب وقطعوا الميرة عن جيوشه بعد أن اتفقوا مع ملوك الفرنجة عليه، فقصده بلادهم واستولى عليها واحدة بعد واحدة، وبعث ببني بلكين أصحاب غرناطة إلى المغرب فقصوا فيه بقية حياتهم، ثم قصد «إشبيلية» لما هلم بفساد دخيلة ابن عباد، وأنه استجار بالأديفونش عليه وأخذه أسيراً، وأرسل به إلى أغمات من أعمال مراكش حتى مات في اعتقاله بها سنة ٤٩١ هـ. ثم قصد بطليوس ولبض على ملكها ابن الأفطس وقتله، وبذلك أصبحت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها في حوزته إلا «سرقسطة» وهي في شمال إسبانيا، فإبها بقيت في يد بني هود لا عنصامه بالأديفونش وبعدها عن مركز القوة الإسلامية.

ولما خلاص ابن تاشفين من استيلائه على الأندلس، فوصى أمره إلى وزيره سير اللمتوني ورجع إلى بلاده، ومن ثم أصبحت الأندلس في يد المرابطين وما زالت في أيديهم إلى أن دب الشقاق بين أحفاد ابن تاشفين طلباً للملك في أواخر القرن الخامس الهجري مما كان سبباً لضعفهم وقبام بلاد المغرب عليهم، حتى سقطت دولتهم بقبام دولة الموحدين على يد المهدي بن تومرت.

ولما مات المهدي سنة ٥٣٤ هـ اتفقت رجالات الغرب على مبايعة عبد المؤمن بن علي، وكان في مقدمة رجال المهدي علماً وفصلاً ودهاء، وهو أول من تسمى في المغرب بأمير المؤمنين.

وفي سنة ٥٤٦ هـ أجاز عبد المؤمن إلى الأندلس جيشاً من الموحدين للفتح فتعلب على عزميه ثم حاصر المرية فاستنفاث من كان فيها بالأديفونش الذي أرسل إليهم محمد بن مردنيش وزيره على جيش من النصاري والمسلمين فكسره عبد المؤمن. وتم استيلاء الموحدين على الأندلس في مدة ولده أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن، وله إصلاحات كثيرة في إشبيلية، وهو الذي بنى جامعها وأقام جسرهما وأتى من بعده ولده المنصور يعقوب فأكمل الجامع بحيث أصبح لا يصاحبه شيء في الدنيا. وقد حارب المنصور يعقوب «الأديفونش» ومعه ملوك الصمرانية فانتصر عليهم انتصاراً باهراً في واقعة الكرك الشهيرة، وفتح كثيراً من الحصون والبلاد التي كانت في أيديهم وما زال يتقدم في الفتح حتى طلبوا إليه الصلح فصالحهم على خمس سنين وذلك في سنة ٥٩٢ هـ.

وقد ذكر المؤرخون أن من قتل في هذه الموقعة من الإفرنج أكثر من مائة ألف. أما ما غنمه المسلمون فيها فهو شيء لا يحصى ولا يحيط به العدد، حتى أصبحت العرب تبيع الأسير بدرهم

والسيف بنصف درهم والحمار بدرهم والفرس بخمسة دراهم ، وبعد هذه الواقعة استولى المنصور على طلمنقة ، ثم قصد طليطلة وهي عاصمة «الأذيفونش» وحاصرها ولما لم يبق غير نزول من فيها على إرادته ، نزلت والدته «الأذيفونش» وبناته وحرمة واستغاثوا به وبمروءته ، فأكرم موابهن وأعادهن إلى مقرهن معززات مكرمات ، وعاد هو إلى بلاده بالغنائم التي لا حصر لها .

ولما مات يعقوب المنصور سنة ٥٩٥ هـ استولى بعده ولده أبو عبد الله محمد الناصر ، فأجاز إلى الأندلس عام ٦٠٩ هـ بجيوش من العرب يقدرونها بستمائة ألف ، هنالك أعلن البابا الحرب المقدسة فهرعت جيوش النصرانية من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ، واتحدت جيوشها في إسبانيا واستعدوا لملاقاة الناصر بسهول «نافاد» و«تولوزا» ، وهي قرية تبعد عن قرطبة شمالاً بمائة وأربعين كيلومتراً ، وكان الناصر قد أعجبه كثرة جيوشه فأخذ يمتك في طريقه برجالات الأندلس بإيعاز وريه ابن جامع الذي أراد أن تكون له وحده الكلمة في البلاد ، وقد أهمل الناصر رؤساء الأندلس ولم يستشرهم في أمر عدوه وهم أدري الناس بالجهة التي يأخذه منها ، وما زال حتى التهمت جيوشه بجيوش النصرانية في موقعه يسمونها موقعة العقاب ، لكثرة ما كان فيها من العقبات التي كانت سبباً في خذلانهم وانتصار الفرنجية عليهم انتصاراً باهراً تمزقت معه جيوش المسلمين على كثرتها بحيث لم ينج منهم غير القليل . وفي هذه الواقعة ظهر كوكب نحس المسلمين في الأندلس وغربت شمس مملوكتهم ، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَنَجْزِيَنَّ الْمُشْكِرِينَ أَجْرَهُمْ﴾ [يوسف: ٢١] .

وعلى أثر هذه الموقعة مات الناصر فبايع أهل المغرب ولده يحيى ، فلجأ أخوه المأمون بن الناصر إلى ملك «قشتالة» يستنصره على أخيه وعلى الموحدين ، فاشتراط عليه شروطاً جمة ، منها : أن يعطيه عشرة حصون يختارها هو مما في يد المسلمين مما يلي بلاده ، وأن تبني له كنيسة في مراكش ، وجهاز له جيشاً من الفرنجية دخل به أرض المغرب ، وهنالك جمع المأمون شيوخ الموحدين وقتلهم صبراً ، وكان عددهم أكثر من أربعة آلاف نفس ، ومن هذا الوقت أخذت الأطراف ثور عليه في المغرب وأخذ حكم الموحدين في الضعف .

وفي هذه الأثناء استولى الفرنجية على قرطبة ثم على جزر البليار وبلنسية ، واستولى أسطولهم على «سبتة» وغيرها من سواحل المغرب ، ثم استولوا على إشبيلية ، وما زالوا يستولون على بلاد الأندلس وحصونه حتى لم يبق مع المسلمين غير «غرماطة» التي بقيت في يد بني الأحمر لمنعها وكثرة أهلها ، لأن سواد البلاد التي كان يفتحها الإفرنج كانت تلجأ إليها ، ومع هذا فقد كانت تدفع الجزية للوك قشتالة .

ولما استولى بنو مرين على المغرب كان بنو الأحمر يساعدون الفرنجية عليهم ، كما كان بنو مرين ينفون أحياناً مع ملك قشتالة على بني الأحمر ، وما زال ملك بني الأحمر قائماً بغرماطة حتى حصل الخلاف بين أبي عبد الله بن أبي الحسن وأمه أسيانية ، وبين عمه ، على الملك ، انتهى بعلب الفرنجية على غرماطة في سنة ٨٩٢ هـ الموافقة لسنة ١٤٩٢ م ، وبه انتضى ملك المسلمين بالأندلس وانطوت صحيفتهم . وسبحان من له الملك يؤتية من يشاء وينزعه من يشاء . ذلك كله لأنهم مترفون وقد فسقوا وعصوا ربهم . انتهى من رحلة الأندلس .

اللطيفة التاسعة في قوله تعالى :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَمْ تُعِزْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾

هذه الآيات جاءت كالختام لهذا المقام كله ، لأنه مبتدأ بما يفيد أن الإنسان عجول يدعو بالشر دعاءه بالخير ، ثم ذكر الطرق التي تجعله غير عجول : كالعلوم الرياضية ، والتفكير في أمر النفس ، وأمور الدولة . ولما أتم الكلام في ذلك أخذ يشرح العجلة التي كان الكلام موقفاً لها ، وأعطى قاعدة عامة وهي : أن النتائج على مقتضى المقدمات ، فالأعمال الحسية توجبها الأمور الجسمية ، والأعمال العقلية نتائجها الأمور العقلية . والأولى مصيرها للفناء ، والثانية مصيرها للبقاء ، وليس يقوم أحدهما معام الآخر . فلو أن امرأ درس العلوم والأخلاق وعمل بهما وواظب على ذلك ، ثم هو في الوقت نفسه قد أهمل الرياضة البدنية فلم يمش في خلاء تقي ، أو أهمل مضغ الطعام جيداً ، أو لم يحافظ على قوته العقلية ، فبئس فيها بكثرة الكلام والضحك ، أو تعرض للبرد ، أو كان جسمه معرضاً للأمراض الباردة ، فأخذ يمشي على شطوط الأنهار والحدائق مثل من لم يكونوا مستعدين لذلك . فمثل هذا نصيبه الأمراض كخمول النفس وضعف الأعضاء في الحركات في الأول ، وسوء الهضم في الثاني ، وضعف القوة المفكرة في الثالث ، ومرض الروماتزم في الرابع .

فهل أنتج الصلاح والعلم نتيجة في غير ما خلقا له ؟ وهل صح البدن بهما ؟ كلا ، فنتيجة العلم والصلاح آثار خاصة بهما لا تنعدهما إلى صحة الأجسام . وهكذا لو أن امرأ حافظ على جسمه فمضغ الطعام جيداً ، ولم يزد ، ولم يخلط أصنافاً كثيرة ، وكان في غاية البساطة مأكلاً ومشرباً ، وحافظ على الرياضة ، واحترس من كثرة الكلام والضحك فحفظ عقله وجسمه ، واتصر على ذلك فهل ذلك يفعه في العلم وهو لم يدرسه ؟ كلا ، فالثمرات توابع الشجرات ، فلا شجرة تثمر ما ليس من ثمراتها . هكذا أعمالنا فما كان متعلقاً بالعاجلة فثمرته في العاجلة ، وما كان في الآجلة فهو لها ، ولا جرم أن الناس درجات في الأعمال والآراء والعلوم والثروة ، وأوضح شيء في هذا العالم الثروة ، فلو أنك جمعت الناس في صعيد واحد ، لم تجد اثنين يتساويان ثروة ، فلا بد من التفاضل ولو قليلاً ، وإذن يمكن أن يكونوا سلسلة لها أدنى وهو أفقر الناس ، وأعلى وهو أغناهم ، وهم جميعاً بين هذين . هكذا حكمهم في الجمال وفي العلم وفي الصلاح وفي الأخلاق وهكذا .

فهذه درجات بعضها فوق بعض . هكذا سيكونون في الآخرة درجات باعتبار ما انطبع في نفوسهم من العلوم والأخلاق وهم درجات ، إنما السماوات هناك أشد والدرجات أكبر هذا ملخص هذه الآيات . انتهت اللطيفة التاسعة .

اللطيفة العاشرة : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ الخ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أباك فأتاك » رواه البخاري ومسلم .

وروى مسلم حديثاً آخر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رغم أنه رغم أنه رغم أنفه ، قيل : من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة » .

وروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «حيا رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحى والذاك؟ قال: نعم. قال: ففيمهما وجهاد؟». انتهت اللطيفة العاشرة.

اللطيفة الحادية عشرة:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

إن تفسير هذه الآية جميع الشرائع والعلوم، فكيف نقول فيها إلا ملخص ما مضى.

اللطيفة الثانية عشرة: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾

اعلم أن بعض الحكماء مثل الشيرازي في كتابه «الأسفار» في علم الحكمة قرر أن هذا الوجود كله حي، ولا معنى للوجود بغير حياة، وأن الحياة على مقدار إشراق أسوار الوجود الأعلى على المخلوق فللإنسان وللحيوان وللنبات حياة، أي أن هناك نوعاً من الشعور، وهكذا الجماد له نوع من الشعور أقل، لأنه أبيض عليه من الحي. هذا ملخص ما أطال به.

وأنت تعلم أن الأدلة لا تكفي ونحن يصعب علينا تصديق ذلك إلا ببراهين أجلى وأدلة أوضح، فلذلك ترى العلماء يقولون على أن التسبيح للمعالم إنما هو دلالتها، وهو تسبيح بلسان الحال لا بلسان المقال، ويظهر أثر التسبيح فعلاً لأهل الرياضة وللنفوس التي شغلت بذكر الله، فهؤلاء حقاً إذا سمعوا هبوب النسيم أو صرير الباب أو موج البحار أسرع إلى قلوبهم معان يقصر دونها التسبيح اللغزي، ويرون لذة ليس يدركها الذهن لم يذوقوها، فتسبيح العالم الذي بلسان الحال قد انطلق في نفوس هذه الطائفة وأعطاهم معاني تدل على التسبيح وتؤدي مزاياه. هذا لا يحتاج إلى برهان بل يرجع إلى الوجدان وليس يصدق به إلا أرباب الوجدان، ولكن ليس في ذلك أن الجماد نفسه يسبح، غاية الأمر أنه يكون سبباً في حدوث التسبيح في نفوس المسيحين. أما كون المخلوقات نفسها تسبح وتعقل ما تقول فهذا ليس في مقدور الناس تصديقه، والناس يرون في درات الماء وصريره وهبوب النسيم وزئير الأسد وعجائب الأرض والسما من المعاني ما يجعل عن الوصف، ﴿يُسَبِّحُ لِقَدَرٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور ٢١]. فأما ما ورد عن ابن عباس أن السات والحيوان يسبحان، لذلك يؤمن به لأنه مسموع مسلم به إن صح.

كيف يتجلى لك تسبيح السماوات والأرض ومن فيهن؟

اجلس في الخلوات ودع الأعمال واتسكن الحركات وتنظر فيما أمامك من حفل أخضر ونبات أزهر يأتلق، وجمال بهيج وشجر نضير وبحل ظليل وأثل طويل وسرو سحيق وكلايزين وقد همت النسمات وفاءت الأفياء وتقلب الزرع ذات اليمين وذات الشمال وغنت الأعواد بنغمات مشجية وأنماط عدة وتمايلت عجبا وتبها وتناوحت تناوح الحمام واعتنقت اعتناق العشاق وطبت الحشرات بمختلف الأصوات والطير فوق الأفق تصدح بالألحان والكون يرقص طرباً والأرض تزداد عجبا والسما ترسل الصياد في فسيح الأرجاء والوحش في القلوات يقتصر السحلات، فبادا جن الليل وأرعى سدوله تبدلت الأرض غير الأرض والسما غير السما وطويت صحائف النهار وأسدل عليها الستار وأقبلت عرائس الليل سافرات الوجوه مشرقات المصابيح ناعسات الطرف مرسلات نور

ابتسامتهن على الأحياء في الأرض أن هلموا إليّ وانظروا جمالي فتعالوا أتل ما أنعم ربكم عليّ من جمال وبهاء وحسن ونضارة وقد حشركم في الأرض وزوى نور الشمس عنكم ليالي وليالي لتوفروا على النظر إليّ وتعلموا أن هذا الجمال هو الذي سترونه بعد الموت حين تعرب شمس أرواحكم فتصلون في العالم الثاني إلى جمال وسكون وبهجة نحن نمثلها الآن تمثيلاً . فحياتكم كصياء النهار وموتكم كظلمة الليل ، وتشرق عليها المشرقات المتعشات الأنسات ، وتتجلى لكم أوانس العالم الحميل عالم الأرواح ، فإنكم اليوم تشهدون مشهداً جميلاً يعرب لكم عن المشهد الذي ستلاقونه بعد الموت ، وشتان ما بين المشهدين ، فهذا نور وإشراق جسمي ، وذلك نور وإشراق روحي مع الملائكة الأعلى . إنهم أرسلوني إليكم تبشيراً بمقتبلكم وطليعة لسعادتكم وفرطاً لأنفسكم ، فعن الأوانس وأنتم المستبشرون ، فاقبلوا نعمة الجمال واستشعروا الحلال واذكروا ذلك في الأجيال . هذا نظامنا المنظم بحساب المرقى للألسان . هنالك أيها الذكي تفهم لغة العواصف والريح وقصائد الورد والشيع . وهنالك تفهم شيئاً من النسيج .

جوهرة لذكر معنى هذه الآية

فيما تقدم في سورة « هود الآية : ٥٦ » عند قوله تعالى على لسان هود :

﴿إِنِّي نَزَّعْتُ عَلَى آلِهِ رَبِّي وَرَبِّيكُمْ ثَمَانِ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

تقدم هناك معنى الصراط المستقيم ، صراط الله ، وصراط الذين أنعم الله عليهم ، وتقدم هناك معنى تسريح كل شيء ، ونحن محجوبون عن فهمه ، فارجع إليه إن شئت ، ولكنني أريد هنا بعض إيضاح للمعنى ، فاقرأ ذلك هناك ثم انظر إلى ما أقوله لك الآن .

وسرى أيضاً فيما سيأتي عند قوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون : ١] ، بعض صور الحيوان المرسومة بالتصوير الشمسي الدالة على أن لون الحيوان إنما خلق لحمايته ، بحيث يكون بعضه بمائلاً للون الرمل والحجارة التي يعيش عليها ، أو للون الليل الذي يخرج ويأكل فيه ، أو للون الورق الخافت الذي يقع عليه ، أو جذوع الأشجار التي يلجأ إليها ، أو تكون رأسه ورجلاه وصندوقه أشبه بأفرع الأشجار ، وجناحها يشبهان الورق وهما ملونان بلون ما يحيط به من الزهر بحيث لا يشك من يرى ذلك الحيوان أنه عبارة عن غصن ذي أوراق ، وهكذا مما لا حصر له سبق ذكره هاك ، وسيأتي ذكره وصورته . وقد قلنا هاك : إن هذا هو نسيج هذه المخلوقات وحمدنا لأن هذا دل على عدل الله وتره عن الميل عن الصراط المستقيم ، فلم يكن إعطاؤه للعار لون السواد لظلمه ، ولا للطائر الأمريكي الليلي المذكور هناك لون البياض والذيل الطويل تفضيلاً له على الفأر ، كلا بل سواد العار ينفعه في اختفائه عن العيون ليلاً ، وبياض هذا الطائر ليكون هو مع طول ذيله علماً لأعدائه ، فلا تقربه لعلمها بما له من رائحة متنة يطلقها عليها ، فيكون ذلك العلم راحة لهذا الطائر ولما يريد اقتناصه من الحيوان .

فهذا غيض من فيض من ذلك المقام ، ثم تقول : هذا هو النسيج وهذا هو التمجيد الذي لم يفهمه في قوله تعالى : ﴿وَلَنَكْرِ لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء : ٤٤] ، وكيف يفهمه تسبيحهم إلا بالعلم المذكور في آية « الأنعام » إذ يقول : ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ﴾ [الأنعام : ١٤٨] الخ ، فهذا العلم الذي فتح بابه في هذا التفسير لاسيما هذا المقال هناك عرفنا به تسريح كل شيء ، إذ يقول الله : ﴿سَبَّحْ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿١﴾ [الحشر: ١] . فيها أنتَ ذا رأيتَ اللهَ قد مسحناه ، أي : ترهناه عن الحور والظلم ، فلم يظلم العار بسواده ، ولا الحية بلونها الضعيف الذي ليس ككون الطاووس ، فإذا اسودَّ الفار وليس الحلة الزنبر فكلهما قد دفع عنه الشرَّ بما اتصف به

(١) فالشرَّ كالسواد به بقاء الحيوان ودفع الشرَّ عنه .

(٢) فهذا تنزيه الله عن قصد الإذلال .

فإذا سبَّح لله ما في السماوات وما في الأرض ، وإذا كانت الملائكة يسبحون بحمد ربهم ، وإذا كان أهل الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ، فإن ذلك يرجع إلى هذا الطام الجميل . إن الفار وإن الرنور وإن الدب القطبي وإن الطائر الليلي الأمريكي وغير هذه مما يعدُّ بمئات الآلاف لو أُعطيَت ألواناً أو أشكالاً غير ما لها لكان وبالاً عليها ، فهذا تنزيه الله عن المحاباة ، بل عمله متجه إلى حفظ هذه الحيوانات ، فهو منزَّه عن العيب بإعطاء ما لا فائدة منه لهذه الحيوانات ، وعن المحاباة ، وفي الوقت نفسه أعطى نعمة . فإعطاء النعمة مقرون بدفع المصرة ، فهو منزَّه عما لا فائدة منه ، معطى لنعمة البقاء والبقاء .

إذن التسبيح والتحميد مقرونان في قرآن ، فهذا هو تسبيح ما في السماوات وما في الأرض ، وهذا هو السرُّ في أن التسبيح قد ذكر ملتبساً بالحمد . يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] ، فهأنتَ ذا رأيتَ التسبيح مقروناً بالحمد لا يعترقان ، لمستحيل أن يدفع ضرر بلا جلب نفع للمدفع عنه كما رأيت

موازنة بين تسبيح اللسان وحمده وبين تسبيح المخلوقات

يسبح الناس بالستهم وتسبح المخلوقات بأوصافها وألوانها . فما ليت شعري أيهما أصدق ؟ لا جرم أن التسبيح العملي أفصح من التسبيح اللفظي . واللافت بالتسبيح قد يغفل عن معناه وهكذا التحميد . أما صور هذه المخلوقات فإنها ناطقة نطقاً يعقده الحكماء بالحمد والتسبيح .

واعلم أن التسبيح الحقيقي من العقلاء كالإنسان والملك لن يكون إلا بمعرفة أمثال ما ذكرنا ؛ فتسبيح كل شيء هو التسبيح الحقيقي ، فإذا عرفناه فقد سبحنا وحمدنا . فهذه الصور الحيوانية الدالة على التسبيح والحمد ، إذا قرئت بالتلفظ بهما كان الحمد والتسبيح حقيقيين ، وهذا هو الذي جاء في معنى قوله تعالى : ﴿ قَسْبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [الحجر: ٩٨] مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قرن التسبيح بالتحميد كما قرَّبهما في تسبيح كل شيء . في آيتنا التي نحن بصدد الكلام عليها

يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : ليكن تسبيحك وحمدك مقترنين كما اقترنا في تسبيح كل شيء ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الوجود ممثلاً أمامك على هيئته التي تقدَّم ذكرها . ذكر بعضها في هذا المقام . وهكذا في تسبيح الملائكة ، قال : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى: ٥] ، أي : أنهم عالمون بإبداع هذه المخلوقات التي كلها تسبيح وحمد عملي . ولا جرم أن العلم بالشيء - حضور صورته في الذهن -

إذن تسبيح الملائكة وتسبيح الأنبياء بحضور أمثال ما ذكرناه من المعاني في الحيوان أو النبات أو

غيرهما .

الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

قد يقول قائل: إن الله يقول: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٩٤]، والمخاطب بذلك

جميع الناس، فكيف يعقل أن ما لا نفقه تسبيحه، هو الذي يكون بتصوره وتفعله التسبيح. إذن مقتضى نص الآية يستحيل على الناس أن يعقلوا هذه المعاني

الجواب على ذلك

اعلم أن هذا الخطاب وإن كان عاماً فقد خصص في آية «آل عمران» يقول الله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِاتِّفَاقٍ﴾ [الآية: ١٨]، فإله يشهد أنه واحد لا شريك له وأنه قائم بالقيسط والعدل، وهكذا الملائكة يشهدون بالأمرين، وهكذا أولو العلم، أي: الدارسون لهذا الوجود على نحو ما قررناه. إذن الدارسون لهذا الوجود مستنون من المخاطبين الذين لا يفقهون تسبيح هذه المخلوقات. ثبت إذن نقلاً كما ثبت عقلاً أن النوع الإنساني إذا عرف نظام الحيوان ودقته كم ذكرناه هنا وفيما مضى وفيما سيأتي يكون مسبحاً حامداً، ويكون العارفون بهذا مسبحين حامدين، ويكون التسبيح والتحميد اللفظيان مذكرين بهذه المعاني.

فإذا قال المسلم: «سبحان الله والحمد لله» عقب كل صلاة ثلاثاً وثلاثين؛ وإذا قالهما المسلم عند نومه كذلك بهذا العدد؛ وإذا قال المسلم في الركوع: «سبحان ربي العظيم» ١١ مرة، أو في السجود: «سبحان ربي الأعلى» ١١ مرة أيضاً؛ وإذا كرر ذلك في كل صلاة واجبة أو مستنونة وكان العدد مئات ومئات كل يوم؛ فمعنى هذا كله أنه يدرك الأسرار التي ضربنا لها الأمثال هنا وفيما مضى وفيما سيأتي من العلوم المنتشرة في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل وينظر في السماء ويقرأ آيات آخر «آل عمران» كل ذلك قبل صلاة الليل، لماذا هذا؟ لينذكر ذلك في تسبيحه وتحميده، ويكون الوجود حاضراً مجملاً في عقله، فيسبح ربه ويحمده مراعيًا نحو ما قررناه.

وبعبارة أخرى: لبدلنا على أن تسبيحنا الحقيقي وتحميدنا الحقيقي لا يكونان إلا بعد النظر في الوجود، ونظرة هو صلى الله عليه وسلم مجرد لمحة لأنه مملوء علماً أما نظرنا نحن فلتكن جميع العلوم التي ملأت الدنيا اليوم، لأن الله علمه بالوحي ونحن لم نعلمنا الله بالوحي ولكن أمرنا أن نتعلم تعليماً عملياً يعقولنا. وقوله تعالى: ﴿قَائِمًا بِاتِّفَاقٍ﴾ [آل عمران: ١٨]، أي: العدل في النظام، هو عين قوله تعالى: ﴿إِنْ رِئَيْتَ غَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، الذي ذكره هود عليه السلام في معرض التوكل على الله، وفي معرض أنه أخذ بناصية كل دابة. وأنت تعلم من هذا التفسير أن ذلك راجع لإعطاء كل ذي حق حقه من الحيوان، فلا يعطي الحية لون الطاووس لئلا يكون هلاكها، ولا الغضب لون الزنبور لئلا يكون هلاكه. فتبين إذن أن المسلمين عليهم أن يدرسوا هذه الدنيا ليكسبوا في الدنيا سادة وفي الآخر مع الله ومع الملائكة والنبين، وذلك بالعلم بحقائق هذا الوجود.

وهاهنا اعترض بعض الإخوان فقال: إذن جميع التسبيح والتحميد من أزمان النبوة إلى الآن لا ثواب فيه، وقد مضى ١٣٠٠ سنة فأكثر والناس لم يلاحظوا هذه المعاني إذن كل تسبيح كان باطلاً وهذا لا يترك عليه عالم في الإسلام. فقلت له: إن الذكر اللفظي بكعبه المعنى الإجمالي فيكفي المذكر أن يتصور معنى إجمالياً، وهذا موجود عند جميع المسلمين، بل إن الذي عقل قلبه عن المعنى الإجمالي

يكون تكرار التسييح والتحميد وقتاً فوقتاً، مما يلتفت الدهن إلى الله وجلاله، فكل تسييح من جهال المسلمين وكل تحميد وكل ذكر لها آثار في القلوب مشهودة، هكذا قراءة القرآن وتكرار الصلوات والعبادات.

كل هذه سبب في استحضار الله في النفوس، وهذا الاستحضار له فعل عجيب في النفوس وآثار مشهودة معلومة على ذلك درجت الأمم في الديانات قديماً وحديثاً، وهذه فصلاً عن لفت القلوب لحب الله بكثرة التكرار؛ تجعل القلوب مستعدة لهذه العلوم عند قراءتها. وإذا كنا نرى المرأة التي استحضرت في ذهنها الضعفة لشدة خوفها من الضفادع قد تحول ولدها في رحمها نوعاً ما إلى هيئة الضفدعة كما تقدم في هذا التفسير؛ وإذا رأينا قدماء المصريين كانوا يأتون بصورة العجل المعبود الذي له لون خاص وعلامة أشبه بالثلث على جبهته فيضعونها أمام بقرة في حال حملها ثم يكون نتيجة ذلك أن يولد العجل على الهيئة التي رأينا أمه فيجعلونها إلهاً؛ أقول: إذا كانت هذه هي هيئة النفوس الحيوانية فلا جرم أن يكون استحضار الله في القلوب بالتسييح والتحميد داعياً إلى حبه وكمون ذكره في القلوب ورسوخ الربوبية في الأفئدة، ولذلك نتائج صادقة مشاهدة معروفة في الدنيا ثم هذه تكون ملازمة للروح في العوالم الأخرى.

ومن عجب أن هذه هي التي ورد في القرآن ما يفيدها، إذا رأى زكريا مريم وهي لم يمسهما الرجال وكانت سيدة النساء وعابدة، فدعا الله فجاء له يحيى على صفات كصفاتها، فهو سيد وهي سيدة النساء، وهو حصور لا يأتي النساء وهي مثله مع الرجال، وهو مصدق بعيسى وهي كذلك، كما تقدم ذكر هذا في «آل عمران».

إنما جاء ذلك في القرآن ليرينا الله أن للنفوس آثاراً، ومن ذلك التسييح والتحميد مع جهل هذا الوجود فلهما آثار في العقول، ولكن هناك طائفة أرقى وهم أولو العلم الذين هم مع الملائكة ومع ربهم ويشهدون هذا النظام، والحمد لله الذي ألهم وعلم.

ولما وصلت إلى هذا المقام اطلع عليه من اعتاد من الإخوان أن يقرأ مسودات التفسير، فقال: هذا القول مشع وجميل وقد ظهرت حقائق ما كنا لندكرها، ولكن أريد أبي من هذا. قلت: ماذا تريد؟ فقال: أريد أن أرى من القرآن ما يشبه النص على ما تقول، أي: أن التسييح والتحميد الحقيقيين إنما يكونان بإدراك حقائق الوجود مع علمي أنك أقررت بأن تسييح العامة وتقديسهم وإن لم يكن مقروناً بالعلم له فضل عظيم. ولكن أريد التحقق من مقام الحكماء وأولي الألباب الذين ذكرت أن تسييحهم لا بد أن يكون مع العلم حتى يكونوا أقرب إلى ربهم وإلى ملائكتهم وإلى أنبيائهم.

فقلت: أليس تقرأ قوله: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧-١٨). أليس ترى أنهم سبحوا الله مساءً وصباحاً وعشيّاً وطهراً، وأتى بجملة بين الصباح والمساء وبين العشي والظهر، وهي أنه محمود في السماوات والأرض. ولا جرم أن كونه محموداً في السماوات والأرض التي أتى بها بن صلواتنا في الذكر لحكمة أن سبيحكم يستحسن أن يكون مع إدراك الحمد المرسوم في صور السماوات والأرضين الذي تدركه عقولكم، وإلا فلماذا أتى بهذه الجملة بين صلواتنا الخمس؟ كأنه يقول لنا: إن تسييحكم وصلواتكم

بينها وبين العوالم المحيطة بكم مناسبة وهي أنكم تدرسون هذا الوجود قبيل الرحيل إلى السماوات التي استعدادكم للخروج إليها طقاً عن طبق حتى تصلوا إلى لقاء ربكم وتكونوا مع الملائكة في أعلى عليين، وذلك لا يكون إلا بالعلوم. فقال: حسن جداً فقلت: الحمد لله رب العالمين.

التسبيح والتحميد وظواهر الصلوات وقصص الأولين في الكتب السماوية أشبه بأشجار ثمارها الحكمة والعلم

التسبيح والتحميد باللسان مثلها كمثّل أشجار البساتين المزهرة. فانظر رعاك الله لهذا العالم الذي نعيش فيه. خلقنا بأجسام ذات أعضاء وحواس وأحشاء وأطراف. ومست الحاجة إلى طعام وشراب فكان هناك نفس داخل وخارج، داخل بما يصلح الدم، خارج بما هو ضار. فهو إذن داخل مدخل صدق وخارج مخرج صدق. جالب خيراً في الأول ودافع ضرراً بالثاني. انظر هنا قليلاً، انظر إلى هذا الداخل والخارج لإصلاح الجسم ودفع الضرر عنه وإقامة بنيانه. لم يرد الله أن يلد ذلك الداخل والخارج بلا عمل آخر في دخوله وخروجه؛ فخلق له هذه الأسان واللسان والشفتهن والخلق الخ. ففي أثناء دخول الهواء وخروجه يتميز على حسب هذه الأعضاء فيكون حروفاً، والحروف كلمات، والكلمات تعبر عن هذه الدنيا كلها وعن الآخرة.

الله أكرم، هذا العالم الذي نعيش فيه أشبه بصورة جميلة، جاء المصورون من كل فج عميق لينسخوا صورتها وهم آلاف آلاف أفواجاً أفواجاً لا يقطع عددهم ولا مددهم من يوم أن خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة. أتدري ما معنى هذا؟ معناه أن الأنماط المعبرة عن هذه المخلوقات ترصد في الكتب، وتقال في القصائد، وتذكر في المجالس، فيتصور كل واحد من الناس هذه الدنيا على مقدار ما سمع من القول وما علم بالحواس وما فكر بالعقل. إذن كل امرئ في الدنيا قد صورت له هذه الدنيا بصورة ما، أي: أن كل دماغ أشبه بالخزانة المظلمة وفيه لوحة قد رسمت فيها كل ما يسمعه أو يراه، والكلام الذي سببه الهواء يضع في النفس صور المعلومات علويها وسفليها، فجعل الله وجل العلم. نفس داخل وخارج لإصلاح الجسم؛ حمل معه صور العالم الذي نعيش فيه فرسمت في دماغ كل امرئ. إذن هذه الدنيا لها صور لا عدد لها يقال باللسان في عالم الهواء وترسم في الدماغ فإذا كان هذا العالم واحداً فهو آلاف وآلاف في آلاف بالصور المتخذة منه بالكلام وبالصور العقلية.

آثار الكلام

الكلام آثار في القلوب، فيه بلغ الأنبياء، وأثر الخطباء، وبه ارتقاء الأمم وعظمة الدول وحفظ آثارهم في هياكلهم وكتبهم، وحفظ الشرائع في الطوامير ويطون الدفاتر. فللكلام آثار وأي آثار، تلك كلها قد جاءت تبعاً لإصلاح الجسم بالهواء داخلاً وخارجاً.

لا عجب إذا كان للتسبيح والتحميد وللصلوات آثار في نفوس المسيحين الحامدين المصلين ولا عجب إذا قلنا إن هذه التسبيحات والتحميدات بساتين وهل بعد مقال الوحي مقال؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء محدثاً عن الخليل عليه السلام قال: «يا محمد، بشر أمتك بأن الحبة طيبة التربة غلبة الماء وغرمها سبحانه الله والحمد لله الخ» إذن التسبيح والتحميد أشجار، والأشجار لها أثمار. وما أثمار التسبيح والتحميد يا ترى؟ أثمارها المعرفة والعلم، أي: أن يعرف المرء

أن الله متروك من وصع الأشياء في غير مواضعها وهو مع ذلك محسن كريم. إذن الهواء في الرفير والشهيق يمثل التسبيح والتحميد، فالشهيق يمثل التحميد لأنه يدخل النافع، والرفير يمثل التسبيح لأنه لإخراج الضرر. فإذا رأيته سبحانه قد جعل لون الحية أشبه بما حولها فهو بذلك دفع عنها غوائل ما يهلكها وحفظ حياتها. قد دفع الغوائل بشير له التسبيح، وبقاء الحياة يشير له التحميد، والأول كالزفير والثاني كالشهيق.

الله أكبر، جلّ العلم وجلت الحكمة وجلّ الله. أليست هذه المعاني هي التي ورد بها الحديث في وصف أهل الجنة: «يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون أنتم النفس»، فانتظر لدقة المعنى وتعجب لإلهام النفس المشتعل على الدفع والنفع وللتسبيح والتحميد المشتعلين عليهما. اللهم إني أنت المعلم والمعلم. تبين من هذا أن التسبيح والتحميد إن تبعهما العلم العام كما في هذا التفسير فيها ونعمت، وإن لم يتبعهما ذلك كانتا أشبه بأشجار وأزهار من غير ثمر، والأشجار والأزهار لها مسافع الظل وجمال الزهر ومنافع أخرى.

والمسبح الجاهل له في التسبيح منافع كثيرة، فهو في أثناء ذلك نزه نفسه عن انغية والنميمة وقول الرور. وأيضاً بدخول النفس وخروجه تتأثر الأعصاب بالمعاني التي حملها الكلام فتسري إلى الروح سريان الضوء في الأثير، فتصل إلى الروح آثار نورية، فتكون أشبه بنور الشمس والقمر في العالم المادي، ومن رأى نور الشمس والقمر اهتدى بهما وإن كان لا يدرك نظامهما وحسن إتقان جريهما، فمثل المسيحين الحاملين كمثال الباطنين للأبوار.

فالعامة والجهلاء يتتبعون بنفس الضوء، والعلماء والحكماء يدركون سر سير الشمس والقمر هكذا هنا فطواهر التسبيح تعبد نوراً في القلب إجمالاً، ومعرفة العلوم تغيد معرفة الحقائق التي تدخل تحت التسبيح والتحميد.

وتسبيح الناس في الجنة وتسبيح الملائكة وتحميدهم إنما يرجع كل ذلك إلى العلم والحكمة المستفادين من قوله: «يلهمون التسبيح والتحميد» الخ، والإلهام للمعاني وتنصها الألفاظ. ومثل ما ذكرت في التسبيح والتحميد يكون الكلام في قصص الأنبياء في القرآن، فالعامة يفرحون بطواهر القصص، والحكماء والعلماء لا يقفون على الطواهر، العامة بنفس القصص يفرحون، والعلماء والحكماء يستخرجون الدرر من البحار ويعلمون أن المقصود ما هو مكنون في ذلك القصص، كما رأيت في سورة «هود» إذ بدأها بذكر عالم الحيوان وأن الله عليه رزقها، وأعاد الكرة بذلك في قصة هود، إذ قال: ﴿إِنِّي تَوَسَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَأَمَّا مِنْ ذَاتِهِ إِلَّا هُوَ أَحَدٌ بِنَاصِيَتَيْهَا﴾ [هود: ٥٦]، وقد تقدم هناك ذلك، فكان المقصد من قصته أخذ الله نواصي كل حي كما جاء في مدأ السورة.

وهكذا هنا في سورة «الإسراء» ذكر أنه أسرى بعبد ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما كان ذلك أمراً يرجع إلى خلوص الروح وشرفها، أو ما إلى ذلك بذكر أن الروح من أمر ربي، ليشتين للناس أن النفوس ترجع إلى ربها والنبوة تراس ذلك الرجوع، ﴿وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُسْتَهَيُّ﴾ [الجم: ٤٢]. وهذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها تخوم حول هذا المعنى، فإن من يفقه التسبيح هو الذي يصل إلى الله، ومن لم يفقه فهو محجوب.

تذيل : آثار كلام الناس وآثار كلام الله

هذه آثار كلامنا . آثار كلامنا صور في الأذهان ، أي : صور ما نتكلم به . فإذا نطقنا بلفظ شمس أو قمر أو شجرة رسمت صورة الشمس وصورة القمر وصورة الشجرة في ذهن من نخطبه . فكلامنا أشبه بالزراع ، والأذهان أشبه بالمرزعة ، والصور تحدث في النفوس بمجرد نطقنا بها . ولا جرم أننا من آثار فعل الله وقد خلق آدم على صورته كما في بعض الآثار .

فإذا قال الله للشيء : كن ، فإن ذلك الشيء يكون ، ولكن كونه هناك كوناً في العيان . وإذا قلنا للشيء : كن ، فبمجرد نطقنا يكون ذلك الشيء ولكن وجوده في الأذهان ، وهذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل : ٣٥] ، أي : على منوال ما تقولون أنتم ، فأنتم تتلقون باسم الشيء فتوجد صورته الذهنية في نفس السامع ، وأنا أقول : كن ، فتكون صورته الحقيقية فآثاره عملية وجودية وآثاركم ذهنية خيالية . وأقرب شيء لتفهيمنا سرعة خلق الأشياء وطاعتها للصانع هو كلامنا ، فكما أن كلامنا لا كلفة فيه وبمجرد حصوله ترسم صور الأشياء ؛ هكذا كلام الله ووجود مخلوقاته .

جوهرة في قوله تعالى :

﴿ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَتَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك ، تقدست أسمائك وصفاتك وأفعالك . هاهنا في هذه الآية ورد : ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء : ٤٣] ، والذي قالوه : إنه معه آلهة ، فهو منزّه عن الشريك ، وقال في آية أخرى : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات : ١٨٠] الح ، والذي وصفوه به أن خلق السماوات والأرض باطل ، ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ص : ٢٧] .

إن الله تعالى لم نره ولم نر إلا مصنوعاته . وهذه المصنوعات غامضة على أكثر هذا النوع الإنساني . لقد أكثر علماء التوحيد غالباً من التنزيه في الذات والصفات والأفعال ، ولكن الجمهور لم يرايلوا ذلك العموم ولم يهتد أكثر الناس إلى بعض التفصيل والحكم في العالم المشاهد : كثر التسبيح في الصلاة وكثر التحميد في القرآن ، ويقول الله : ﴿ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَتَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [الإسراء : ٤٤] ، هذا والله تهيب لمعرفة هذا التسبيح .

يسبح المسلم ويحمد . ليس الحمد وليس التسبيح قاصراً على ما تصنعون . إن هذا الذهن نزل لرفيقكم ولم ينزل لمجرد كلمات تقال ولا آيات تحفظ ولا صلوات تقام بلا عقل ولا تفكير . كثر في الصلاة التسبيح والتحميد وكثر في القرآن ذاك الأمران .

ألا إنما مثل الديانات في الأرض كمثل « كليلة ودمنة » الذي ألقه « بيدبا الفيلسوف » لملك الهند في زمانه قبل الميلاد بنحو ثلاثمائة سنة ، وحمله على السنة الأسد والثعلب والحمام والغراب والسلحفاة والعزلة والفرد والفيلة وما أشبه ذلك . فهذا الكتاب ظاهره ينفع به الجهال يتسلون بالصور التي فيه ويفرحون بأسد يتكلم وثعلب ينم على الثور وثور يسمع السمعة فيظن السوء بالأسد ، وهكذا

الأسد يسمع ذلك فيفتك بالثور، ثم تدور الدائرة على النعام وهو «دمنة» فيحكم عليه بالقتل فيقتل . هذه حكايات يهرح بها الجهال ولكن الحكماء لا يقفون عند الظاهر بل يدخلون في علوم السياسة ونظام الأمم والعمران . هذا كتاب «كيلة ودمنة» وهذا قصده ، ولكن إياك أن تقول إن الديانات على هذا النمط . كلا . وإنما أقول لك : إن المقصد من هذا التشبيه أن كلام بعض مخلوقات الله في الأرض إذا كان له ظواهر يكتفي بها العامة وبواطن يفقهها الخاصة فالأولى كلام الله الذي لا يقاس بكلام الناس . إن كلام الله أشبه بعمله إن الله يخلق الأشجار المثمرة يستظل بها قوم ، وقوم يأكلون الثمار . هكذا هذا القرآن وهذه الصلوات والتسبيحات ، يسبح المسلم ويصلي ويحمد فإن كان جاهلاً فقد نال مناه لأنه أثناء التسبيح والتحميد والقراءة وهو غافل عن المعنى قد كفى نفسه عن المعاصي ، وأيضاً يكون حين القراءة أو الصلاة في صورة الطاعة وفي استحضار الخالق ، وإن كان الكلام غير مفهوم ، وهناك تكون البركات والآثار على قدر اجتهاد العابد ونيتة ، فهو إذن كالمنستظل بالشجرة وإن لم ينل الثمرة . الله أكبر ، هاهنا وصلت إلى المقصود من هذا المقال . سبحانك الله وبحمدك سبحانك وسبحك ما في السماوات وما في الأرض ، وذلك لا يعرف إلا بالعلوم التي ملأت الكرة الأرضية اليوم اللهم إني أنت القتال : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَبُحْبُوحُهُ ﴾ [المل ١٩٣] ، والقاتل : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا بَيَّأْتَهُ ﴾ [المدثر ٤٨] .

اللهم إن هذا هو زمان البيان وزمان العرفان أنزلت القرآن وحفظه المسلمون وسبحوا وحمدوا وأكثرهم نائمون . حاربوا علماءهم كالغزالي وابن رشد ، فأتت قد ألهمت الأمم التي أخذت علوم المسلمين أن تدرس هذا الوجود فدرسوه على قدر طاقتهم .

وهانحن الآن في هذا التفسير وغيره بستراد الأمانة ونقول : ﴿ هَذِهِ بَصْنَعَتْنَا رُلُوتَ الْبِنَا ﴾ [يوسف ٦٥] . فماذا قرأنا في تلك العلوم ؟ قرأنا أن كل مخلوق له خاصة بعضها كشف قديماً وبعضها كشف حديثاً وبعضها سيكشف . وهذا كله هو معنى التسبيح والحمد . انظره في سورة «هود» عند قوله تعالى : ﴿ ثَابِرْ دَائِبَةً إِلَّا هُوَ لَئِنْ سَأَلْتَهُ مَا لَمْ يَكُنْ بِأَمْرٍ بِأَنْبِيَاءِ أَنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود ٥٦] ، وهكذا عند قوله تعالى في سورة «الرعد» : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ [الرعد ٤] في بعض اللطائف التي ذكر فيها «النفحات في الأحجار» ، هالك ترى في هذا المقام أن لون الحيوان إنما خلق لمنفعته هو . وترى في سورة : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمن ١] يوماً وثلاثين حالاً مذكورة للحيوانات ، بحيث يكون اللون حافظاً لنفس الحيوان ، وكان الزنبور مثلاً وهو حامل سلاحه وملون بلونه قد نطق بتسبيح ربه ، أي : تربيته عن العث في اختصاص الزنبور باللون الزاهر لما له من السلاح الذي يحميه ، هذا هو التسبيح حقاً . سبح ما في السماوات وما في الأرض وكل ما فيهما يسبح كما يسبح الزنبور ، أي : أن لونه الظاهر إنما وضع فيه لأنه له سلاح يحميه .

ففي هذا اللون نجاة من الهاجم عليه ، لأن اللون أعلمه به ، ونجاة الهاجم عليه من الطيور الأكالات الحشرات لأن لون الزنبور أنلرها . فإله تعالى منزّه أن يعطي هذا الزنبور لونه بلا منفعة ، إذ نفس الزنبور تسبيح عملي ، وقس على مسألة الزنبور كل المسائل هناك فترقبها واقرأها وقل في كل منها ما قلته لك الآن .

هذا بعض سر التسييح في هذا المكان وغيره، وهكنا في سورة «الرعد» إذ ترى هالك في القطع المتجاورات أن الماء والأرض والهواء والبخار والأحجار قد اختص كل واحد بعمل، وصارت جميعها أشبه بأوتار الموسيقى كما شرحت لك هناك. يرتفع البخار فوق الهواء ويتكون السحاب وينزل في أجزاء الهواء قطرات رحمة بالناس لئلا يهلكوا أو يستنزفوا بنزوله مرة واحدة. وهكذا نرى أن لكل حجر وظيفة لا ينفع فيها سواه؛ فلا الملح يغني عن حجر الرحي، ولا حجر الرحي يغني عن الجرانيت، ولا الماء يغني عن الهواء، ولا الهواء يغني عن البخار. فما من هذه المخلوقات إلا له مقام معلوم لا يعيد فيه سواه، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَسْتَلُهِ إِلَّا يَنْتَلِهُ مُتَعَلِّمٌ﴾ [الحجر: ٢١]، إذن الماء والهواء والبخار والملح والأحجار الأخرى كل واحد يقول: أنا ما خلقت باطلاً بل خلقت لمنفعة وغيري لا يسد مسدي من كل الوجوه، ثم يقول كل واحد منها: إن الله مره عن العيب في خلقي إذ خلقتني لعمل. إن هذه العوالم ليست مصادفة عمياء، بل معقولة موروثة. فهذه لا عيب في خلقها وإيجادها. ها هنا الحمد بالتسييح، فشجرة النخل مثلاً تقول: إني لا يسد غيري مسدي في زمن المحل، فاحتصاصي بهذه الصفات ليست عبثاً وفيها منافع. فقول النخلة: لست عبثاً، معناه أن الله مره عن عمل بلا تدبير، وكونها فيها منافع معناه أنه محمود على نعمه، تبيّن بهذا معنى قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، على قدر طاقنا، وتبيّن أن هذه المعاني لا تتم لنا إلا بدراسة علوم الأمم المحيطة بنا التي تعلموها من آبائنا. وتبيّن بهذا أيضاً أن المسلمين لن يسألوا هذه المعاني التي توقفهم على حقائق الكائنات وتسييحها إلا بعد بذل الجهد في توسيع نطاق المعارف العامة ابتدائية وتجهيزية وعالية.

وهناك ينبغي من يدركون خواص الموجودات. إذن لا يتم ذلك إلا بعد ازدهار أنوار المدنية في بلاد الإسلام وقراءة علوم الأمم المحيطة بنا، وبغير ذلك لا بقاء للمسلمين ولا علم عندهم ولا تسييح ولا حمد ويكون أتباع هذا الدين الحكيم حفاظين كلمات لا تدخل عقولهم ولا تؤثر في نفوسهم وينطبق عليهم إذ ذاك قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أَتَّبِعُونَ لَا يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَلْفَاظًا مِنْ رَبِّكَ لَأَرْفَعْنَ دُجَانًا عَنْ قُرْآنِكَ وَنُلْقِيَ عَلَيْكَ الْبُرْهَانَ﴾ [البقرة: ٧٨]. الآن أيها المسلمون كشف الغطاء وظهر السر وأشرق النور، ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩]. اليوم ظهرت أسرار هذا الدين. ومن أجل الأسرار أنه لا تسييح ولا تقديس على الحقيقة إلا بدراسة العلوم التي عرفت بها الأمم حولنا، فإن لم ندرسها فحق علينا قول ربنا: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [البقرة: ٤-٥].

إن السامي عن صلاته لا يعقل المعنى في مثل «سبحان الله والحمد لله»، ومن لا يعقل المعنى لا يطلبه، ومن لا يطلب العلم جاهل، وإن جميع العلوم داخلة في الحمد والتسييح، والويل الذي جاء في الآية حل بالأمم الإسلامية اليوم لأنهم قوم ساهون في عمراتهم وأعمالهم ودينهم ودينتهم. فهذه الصلاة معراج، فهل عرج المسلمون عليها للعلوم التي فصلها الله في الأرض وفي السماء ولكن الله يقول: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ أَنْخَلِقَ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، فهو سبحانه لعنايته بالمسلمين أودع في العبادة والتسييح والتحميد فكرها وملا الأرض بالعلم، ثم أظهر هذا التفسير وأمثاله فظهرت الحقيقة وسيفرأ الناس هذا وأمثاله فترتقي أولاً مدنهم ومع ارتقاء المدن بالعلوم يكون ارتقاء النفوس بها من

حيث إدراك أمثال ما قلنا الآن من أن التسبيح والتحميد ساريان في سائر العوالم، وهما معروفان للمفكرين، والحمد لله رب العالمين.

التسبيح والتحميد في القرآن لغز الوجود

هل يعلم المسلمون أن هذه الآية هي اللغز الذي انتصب لحله أمم الأرض قاطبة. التسبيح والتحميد هما مسألة الخير والشر. فالتسبيح تنبيه عن فعل الشر أو الاتصاف به، والتحميد إيذان بالاتصاف بفعل الخير، والشر والخير المذكوران هما موضوع دراسة الأمم كلها، إما على هذه الأرض نحس بالآلام ولذات ومحجوب ومكروه. هكذا أبناء آدم من عهده وإن تقدم بحثوا في الخير والشر ويطروا. فانظر في دين المجوس، وكيف كان المجوس يقولون إن الذي صنع هذا العالم إلهان: إله للخير وإله للشر. فإذا قيل لهم: من الذي صنع العقارب والحيات؟ ومن الذي أتى بالأمراض والموت؟ فلا جواب لهم إلا أن يقولوا هو إله الشر. ولقد فروا بذلك من أن إلهاً رحيماً ثم هو يخلق الشر فهذه العقدة حلها دين المجوس بهذا الحل الذي فصل الخير عن الشر وجعلوا أن إله الخير تغلب على إله الشر وصنع هذه الخيرات. هذا هو دين المجوس، وهذا الحل يتناول الشرور التي في العالم والتي في نفس الإنسان. فإذا قيل: لم كانت الزلازل؟ يقولون: من فعل إله الشر، وإذا قيل: لم كانت الحياة؟ فيقولون: من إله الخير. وهكذا المرض من الأول، والصحة من الثاني.

آراء علماء اليونان في الخير والشر

ثم إنك ترى أن علماء اليونان بحثوا في الخير والشر ولكن من الجهة الإنسانية وحدها. ولقد كان فيهم «الرواقيون» أصحاب «سقراط» والمشاءون أصحاب «أرسطاطليس»، والذي نقل إلينا إنما هو رأي أصحاب الرواق، وكلامهم في هذا المقام خاص بالأخلاق. ولقد كان «سقراط» قبل الميلاد بنحو أربعة قرون وكلام هذه الطائفة الرواقية في الأخلاق كان مشهوراً في مصر والشام منذ القرن الأول للمسيح، ولأقوالهم ما يشبهها في كلام الحكماء والصوفية في الأسم الإسلامية، ويرى في الإحياء للإمام الغزالي ما يقرب من آرائهم من حيث المباحث الأخلاقية، كالعفة والصبر والقناعة والحلم والشاشة وما أشبه ذلك. ولستنا الآن في مقام مباحث الأخلاق ونعصليها بل نريد الفكرة العامة لهذه الطائفة من حيث الخير والشر. ولقد كنت وعدت أن أكتب «لغز قابس» جميعه هنا ولكن وجدت فيه بعض تكرار مع ما تقدم في التفسير، فلم أذكره واكتفيت بما تقدم في سورة «البقرة».

سانحة ليلة الأربعاء ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٧ في صلاة العشاء

لم كان التسبيح عقب الصلوات وكذا التحميد والتكبير ؟

اعلم أن هذا الإنسان خلق على هذه الأرض منذ مئات الآلاف من السنين كما يظن العلماء اليوم، ولم يزل يجاهد ويكادح هذه الطبيعة ويكشف مخائنها لإسعاده وارتقاؤه، وهذا الدين الإسلامي قد جاء في أواخر القرون، وأمر المسلم أن يدعو بدعوات يحفظها للتعب، وهذه الأدكار والدعوات تنفع العابد من حيث ثوابها، وثوابها في العادة واضح، فهي تذكره بربه إذا كان جاهلاً. ولكن هذا الجاهل يكون في هذا الوجود أشبه بالذباب المذكور في سورة «الحجر» الذي يقع على

بعض الأزهار فيدخلها مستدفئاً بها، حتى إذا حركها ولقحت خرج منها فاستدفأ بغيرها، فقد نال دفئاً، ولكن الزهرة نالت منه حياة. فهكذا العابد الجاهل في أمة الإسلام يسبح ويحمد ويكبر، وستأتي أمم تسمع هذا القول فيقولون: لِمَ كان التسبيح، ولِمَ كان الحمد، ولِمَ كان التكبير؟ ولِمَ يقول الله: ﴿وَمَنْ يَشَاءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تُفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] ثم وصف نفسه بالحلم والعفوان، فعلام هذا الحلم وعلام هذا العفوان؟ وهل كون الله تسبيحه السماوات والأرض وكل شيء يتضمن ذنباً حتى يغفوه الله ويعظم علينا. هذه الآراء مستقوله أمم بعد ظهور هذا التفسير.

الإجابة

وهؤلاء القائلون سيجيون فيقولون: نعم الله متكلم، نراه كلم النمل والنحل والعنكبوت والذرات وكل دابة، وهكذا الإنسان أصحنا نراه يكلمها بلا حرف ولا صوت. ألا ترى أننا نحس بجوع وبشبع وبشبق وبرحمة وبحزن وبهم وبغم وبحسد وبغير ذلك من أنواع الإحساس والعواطف ثم يقولون بعد ذلك: إن هذه اللغات قد علمت آباءنا وأمهاتنا القدماء أن لبسوا الثياب وزرعوا القطن والكتن وأنواع القمح والذرة وغيرها وسائر الفاكهة. كل ذلك حاصل بسبب تلك اللغة وهي كلام الله الذي يكلم به كل دابة ندب بلا حرف ولا صوت.

ومن الكلام الذي عرفه الناس أنواع الأمراض فبسيبها ظهر علماء الطب وعلماء البيطرة للدواب في سائر البلاد، ثم إن من بعدنا حين يقولون ذلك يرجعون فيقولون: إذن هذه اللغة صادقة وآثارها واضحة، بها ريت الأم ولدها وزرع الزراع ورى المربي. إذن فلندرس هذه اللغة أي: لغة العواطف لنستبين ما صدق منها وما كذب، والكذب إنما جاء من قبل جهلنا نحن، إذ جعلنا صفة المنافسة مثلاً حسداً، فبدل أن نجاهد لنساوي غيرنا، نسعى في إماتته. ويقولون إذ ذاك: إن الإنسان اليوم أشبه بالمجنون الذي يخط ويضرب نفسه ويكاد يكر رأسه، ذلك لأنه يعيش على الأرض ومن جهاته وحماته أنه إلى الآن لم يستخرج كل قوة كمت فيه أو في أرضه أو هواه، فبدل أن يجدد الناس جميعاً في استخراج قواهم وقوى الطبيعة التي تكفل لهم السعادة، يقاتل بعضهم بعضاً ندالة وجهالة وحمفاً وقلة عقل.

نعم الأمم الجاهلية قد عطلت قواها وعطلت أرضها وحقاً هذه لا حق لها في أن تستولي على الأرض. هذا حق ولكن الأمم التي تهجم عليها أيضاً غافلة جاهلة فجميع أهل الأرض اليوم غافلون. ذلك لأن هذه الهاجمة كان عليها أن تعلم سكان الأرض التي تدخلها وتعملهم مساوين لهم في كل شيء، ويكون الاستيلاء على الأرض على مقدار المنافع والمقدرة، أما الآن فالأمم كلها لا تزال غير قادرة على حفظ النظام العام. هذه هي اللغة العامة التي لم يتم الناس دراستها إلى الآن.

فهذا الكلام الإلهي الذي ظهر أثره في نوع الإنسان قد دخلت فيه آلام كثيرة: آلام لموت المولد ومرضه، وآلام الحرب، وآلام النصب في كسب المعاش، وآلام المرض. بل إن أكثر هذا الكلام الإلهي آلام. إذن اللغة التي يخاطبنا الله بها كلها إحساس وإحساس متوحد، إذن هذا الإحساس لم يكن لإبذائنا بل هو لمنفعتنا. فإذا قول المسلم: «سبحان الله» معناه أن هذه الآلام لم ترسل لأهل الأرض ظمهاً كلا بل هي اللسان الذي يفهمونه، وليس هناك طريق توصل للحيوان والإنسان منافعه إلا من

طريق هذه اللغة ، فعلى قادة الأمم بعدما أن يكونوا جماعات المتكبر في أسباب الآلام العامة ، حتى يتداركوا ما فرط من نوع الإنسان ، وعلى مقدار الجهل بهذه اللغة يكون العذاب لهذا الإنسان ، فإذا ن يجب دراسة هذه الآلام الشاملة لنوع الإنسان ، ومتى أدركها الناس سمحوا ، فما هذه الآلام العامة في نوع الإنسان من سياسية وجسمية وعقلية إلا مطالبات بالكمال ، وعلى الناس الدراسة .

هذا معنى « سبحان الله » ، يعني يا أيها الناس إنني لم أنزل عليكم جوعاً ولا عراً ولا غيرهما إلا لتكميلكم فالآلام مقدمات الكمال لا أني أريد تعذيبكم بل تهذيبكم ، إذن تسييح المسلمين يراد به دراسة الوجود . أما التحميد فإنه تكميل التسييح ، فإنا إذا درسنا الآلام الإنسانية وعرفنا أن القصد منها معرفة مقاصدها ؛ هكذا من باب أولى فلندرس النعم المحيطة بنا فلا نفر هواء ولا ماء ولا عنصراً أرضياً إلا درسناه لنتمتع بنعم الله ، لأن هذه النعم هي المطالب العامة التي لها خلق الله فبنا أنواع الآلام ، فالآلام تدفعنا للعمل والعمل ينيلنا نعم الله التي تحيط بنا وهذه النعم هي المحمود عليها .

فإذا ندرس الناس طائفتهم فيكونون مسبحين ، لأنهم إذا عرفوا الحقائق نزحوا ربهم عن قصد إيذائهم وعذابهم بلا حكمة ، ثم يخرجون من ذلك إلى تناول النعم فيكون الحمد . ثم بعد ذلك يقال لهم : أيها الناس ، إنكم لم تؤنوا من العلم إلا قليلاً ، وهذا معنى « الله أكبر » هذه هو التسييح والتحميد والتكبير عقب الصلوات وهذا بعض سر قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٤٤] . فالجوع بؤسك وفي الوقت نفسه يشزه الله أن يريد إيذاءك ، وإنما يرسل الجوع ليدعوك للطعام وبالطعام تحيا ، فالأمك لإسعادك بالحياة ، ولو أن الناس درسوا ما في نفوسهم لأدركوا أن كل ألم فإمما هو لصلحة ، والمسلم يقول في سجوده وركوعه : « سبحان ربي العظيم » و« سبحان ربي الأعلى » ، ثم يتبع ذلك بأنه حشع له سمعه وبصره وبأنه سجد وجهه للذي خلقه وصوره الخ .

كل ذلك من هذا الوادي . فهو يقول : إن الله لم يرسل الآلام في الأرض إلا لرحمتنا ، فلندرس ما لم نفهمه لأن الله يقول : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٤٤] . وقد جاء في الحديث : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ، ومثل هذا الفهم من أجل الفقه في الدين لأنه نهاية حكمة الحكماء وعلم العلماء وبعض ما فصل به أبو بكر رضي الله عنه الذي فصل الناس بشيء وقر في نفسه .

إذا عرف المسلم هذا ينتقل إلى طبائع هذه الدنيا ويدرسها وينظر منافعتها ويحترس من المضار ويجلب المانع وهو هو معنى الحمد . وإذا وصل الناس إلى مافع في الأرض فليس معنى هذا أنهم قد وصلوا إلى النهاية ، كلا . وهذا معنى « الله أكبر » . فكلما وصل الناس إلى نعمة فليعلموا أن وراءها نعم . واعلم أن أهل الأرض اليوم كلهم جاهلون لأنهم يجهلون ما خلق فيهم من الآلام مع أنهم لو درسوها لأعطتهم علماً جماً ، فإذا رأيا الجوع والعري وحب التزوج مفروسات فسا فلنلعم بقيناً أن هذا قصد وحكمة ، وهذا القصد وهذه الحكمة يجب عليا دراستهما لتهدينا إلى حباتنا بل لنقلد الله في ذلك ، وليكن تعليمنا صامتاً إذا قدرنا .

وكلما كان التعليم بالصمت كان أقرب إلى التفقه ، وإلا فتحن محثلون فساكل الطعام ونتزوج ونحن مقهورون على ذلك ولا ندري أننا مقهورون . فلماذا لا يفكر أهل الأرض في أنهم يكون بعضهم

لبعض نافعاً بطريق الحب والدافع النفسي؟ كما رأوا أنفسهم يلدون ويأكلون ويشربون وهم يظنون أنهم مختارون، مع أنهم جميعاً يجهلون أنهم مقهورون على ذلك.

اللهم إنا خلقنا في هذه الأرض ونحن لم نتم مقصود هذه الحياة، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذِكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ تُسْقِرُهُ ۚ﴾ في صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٢﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٣﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٤﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٥﴾ قَبِيلَ الْإِنْسَانِ مَا أَشَقَرُهُ ﴿١٦﴾ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ تُطْفِئَةِ خَلْقِهِ فَقَدَرُهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ أَسْبَلَ نَسْرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢١﴾ كَلَّا لَوْ نَشَاءُ لَمَّا أَبْقَيْنَا نَسْرَهُ ﴿٢٢﴾ [عبس: ١١-٢٣]، وترى القرآن يذكر أن نعوذ طغوا بعقر الناقة، ويقول: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْهَا ۚ﴾ [الشمس: ١١-١٢] الخ، وهذا كله راجع إلى جهل نعمة أرسلت إليهم وهي الناقة، ولما جهلوا عقوقها وهي نعمة في الحياة الدنيا فعوقبوا. ومعنى هذا أن الناس على الأرض اليوم إذا جهلوا النعم التي أحاطت بهم فإنهم لا محالة معاقبون، وأكثر أهل الأرض اليوم في عقاب في الدنيا، ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۚ﴾ [طه: ١٢٧].

فليقرأ الناس جميعاً عواطفهم ومنافع أرضهم، والله لس يتم ذلك إلا إذا تضافر أهل الأرض على هذه الدراسة ووجدوا الوجهة العلمية والعملية، وإلا فهم لا يزالون في عذاب مستمر. وأظن أن النوع الإنساني سيقرب منه هذا اليوم، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦] انتهى.

بهجة العلوم في قوله تعالى أيضاً: ﴿نُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ﴾ الخ

من كلام الصوفية

اعلم أيها الذكي أن الله عز وجل أنذر هذه الأمم الإسلامية بجميع طرق الإنذار، فلم يذر سبيلاً لتعليمهم إلا سنكته ولا طريقاً لهدايتهم إلا سها، ذلك لأنه رحمن رحيم فهو رؤوف بخلقه، ولا جرم أن هذا العالم الذي نعيش فيه من العوالم المتأخرة التي تأتي الهداية لأهله بطرق خاصة تناسب عقولهم. فانظر ماذا جرى؟

قد عرفت فيما سبق في هذا التفسير أن المسلمين المتأخرين حرموا من العلم بجمال هذه الدنيا وزاد العنن بلة أنه شاع بين المتصوفة أن العلم حجاب، وشاعت هذه القضية بين الناس فأصبحت هذه عقيدة معمولاً بها فعادوا صنع الله مع المسلمين؟ جعل بعضهم في أخريات الأمم وسلط عليهم الفرنجة فأحاطوا بهم من كل جانب، وقبل ذلك سلط عليهم الصليبيون فحاربوهم. كل ذلك ليوقظهم للعلم والمعرفة لأن العلم هو السلاح العام في كل زمان، لا سيما في هذا الزمان، فهو السلاح المتين فإن السلاح في الحرب نتيجة من نتائج العلم، وهكذا سائر أدوات الحرب من سفن وقلاع الخ.

تعجب من صنعه مع المسلمين. علم سبحانه أنه عز وجل سيلتهم أناساً في عصرنا هذا نشر العلم وتحريض المسلمين عليه مثل ما في هذا الكتاب، وعلم أن أكثر الأمم الإسلامية أتباع شيوخ الطرق، وأكثر شيوخ الطرق يتهون الناس عن العلم وعن قراءة الكتب لتبقى السلطة في أيديهم، لأن المسلم إذا كان أعلم من أستاذه تركه لا محالة. فانظر ماذا دبر الله لقراء هذا التفسير. ألهم الرجل الصالح المسمى بـ «الشيخ الخواص» بمصر في القرن العاشر الهجري أن يلقي بعض مسائل المشيخ عبد

الوهاب الشعراني رحمهما الله تعالى، وتلك المسائل تناسب الآية التي نحن بصددتها وتناسب العلوم التي كشفت حديثاً ولم تكن معلومة في ذلك العصر، وإنما فعل ذلك لتكون حجة لأمثال قراء هذا التفسير، وتلك الحجة بها يصولون ويهاجمون أولئك الجهلة من المسلمين، الذين يقولون: إن هذه العلوم لا لزوم لها، فتكون هذه المسائل أشبه بمن يضرب طيرين بحجر واحد، فهي أولاً: حجة على جميع من يدعي من الصوفية جهلاً أن الإسلام براء من هذه العلوم، فيقال لهم: إذن لماذا أظهر الله معرفة ما استمعه من المعاني العلمية على يد صوفي مثلك في وقت لم يعلم بهذه العلوم أحد في الأرض. إذن هذه العلوم إسلامية صوفية وأنت جاهل بها. ثانياً: هذه متى سمعها المسلم وأيقن أن بعض الخواص من المسلمين عرفوا هذه المسائل قبل ظهورها أيقن لا محالة بأن هذا علامة على صدق هذا الدين وتكون هذه من معجزات صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم.

إذا علمت ذلك فهناك ما قاله الشيخ الخواص للشيخ الشعراني في كتابه المسمى «الجواهر والدرر»، ذلك أن الشيخ الشعراني سأل الخواص شيخه الأمامي الذي لم يكتب ولم يقرأ ولم يتعلم فقال: إذا كان كل شيء في الوجود حياً ذاكراً عند أهل الكشف؛ فبأي شيء زاد الحيوان على الجماد في شهود العامة؟ فقال: زاد على الجماد بالشهوة فقط زيادة عن الإدراك، ثم ذكر له ما جاء في السنة الصحيحة عما يشهد بمعرفتها لأوامر ربها وبمعرفتها بكل شيء وبفهمها كل كلام، ولكنها عاجزة عن إسماعنا النطق بالله. وذكر هنا أحاديث في هذا المعنى اكتفى منها بقوله: إنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وتعرض كل من الأنصار لزمام ناقته، قال صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإنها مأمورة»، قال: ولا يؤمر إلا من يعقل، ثم قال: وفي القرآن العظيم: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأنعام: ٢٨]، قال: والأمثال هم المشتركون في صفات النفس كلهم حيوان ناطق، إلا أن كل جنس يقل في غيره معرفة اصطلاحه. ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ يُخَشِّرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨] يعني: كما تخشرون أنتم، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥] يعني: للشهادة يوم الفصل والفضاء ليفصل الله بينهم كما يفصل بيننا فباخذ للشاة الجعاء من الشاة القرناء، كما ورد في ذلك دليل على أنهم مخاطبون مكلفون من عند الله من حيث لا يشعرون المحجوبون، وذكر آية: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]، قال: والنذير خاص وعام.

قال: وورد أن الكلاب أمة من الأمم وهكذا النمل والحشرات أنها أمم أمثالنا. ثم ذكر كلاماً لا تتصوره عقولنا مثل أن البهائم قد حارت أشد الحيرة في معرفة الله تعالى، وأن أعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بالله تعالى مبتدأ البهائم التي لم تتفكر عنه وإن كانت متغلة في شؤونها. ويقول: إن الناس احتاروا في أمر الحيوان لأنهم يرون أعمالاً صادرة بعقل وروية وفكر دقيق، ولم يكشف الله لهم عن عقولها ومعرفتها، وهم لا يقدر على إنكار ما يرونه ويصدر عنها من الصنائع المحكمة فحاروا، وأخذ هؤلاء المحجوبون يتأولون ما جاء في الكتاب والسنة من مطلقهم ونسبة القول إليهم. ثم قال: فيما لبت شعري ماذا يفعلون فيما يرونه مشاهدة كالحل في أقراص الشمع وما في صنعته من الحكم والآداب مع الله تعالى. وكالعناكب في ترتيب الحبالات لصيد الذباب حيث جعل الله أركانها فيه. وما يدخره المل ويحصى الحيوانات من أقوات، وبناء أعشاشهم وإقامتها من القش والطين ونحو ذلك

على ميزان معلوم وقدر مخصوص ، واحتياطهم على أنفسهم في أقواتهم فيأكلون نصف ما يدخرون خوفاً الجذب فلا يجدون ما يتقوتون به ، فإن كان ذلك عن نظر فهم يشهون أهل النظر فأين عدم العقل الذي ينسب إليهم ، وإن كان ذلك علماً ضرورياً فقد أشهونا فيما لا ندركه إلا بالضرورة ، فلا فرق إذن بيننا وبينهم ، ولو رفع الله عن أعين الخلق حجاب العمى كما رفعه عن أهل الشهود لرأوا عجباً في عشق الأشجار بعضها بعضاً وطلبها اللقاح ، وأظهر آية لأهل النظر إذا أنصتوا . ثم قال الشعراني بعد ذلك : وقد شهدت شيخنا علياً الخواص يعامل كل جماد في الوجود معاملة الحي فضلاً عن الحيوانات ، ويقول : إن كل جماد يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان الخ . انتهى .

ثم إن الشيخ أحمد بن المبارك بعد ذلك بقرنين اثنين حدث عن شيعه أيضاً المسمى الشيخ عبد العزيز الدباغ بمثل هذا ، فقد سأله عن تسيح الحصى ونحوه ، فقال : إن ذلك كلامها وتسييحها دائماً ، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيل الحجاب عن الحاصرين حتى يسمعوا ذلك منها . ثم أخذ يشرح هذا المقام بحسب طريقه فأفاد أن الجمادات تعرف ربها كسائر الحيوان وأنها عابدة خاشعة خاضعة . هذه وجهتها لربها ، ووجهتها إلينا أنها لا تعلم ولا تسمع الخ ، وأتى بهذه الآية : ﴿ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الإسراء : ٤٤] ، وقال أيضاً : إن للأرض علماً هي حاملته وعارفة به كما يحمل أحدنا كتاب الله عز وجل ويعرفه ، وكذا كل مخلوق من الجمادات هو حامل له . قال الشيخ ابن المبارك : فقلت له : فتكون عاقلة عالمة كيف وهي جماد ؟ فقال : إنما كانت جماداً في أعيننا ؛ وأما بالنسبة إلى ربها فهي عالمة به . وأكد في قوله إن كل جماد خاضع خائف خاشع وجل من ربه ، والناس لجهلهم يظنون أنهم يمشون على جماد . وأتى بعد ذلك بأشياء لا يتخيلها العقل مثل أنه سمع الأحجار بطريق الكشف تذكر الله وتسبحه ، انتهى .

وها هنا جاء صديقي العالم الذي اعتاد أن يسألني في الأمور الهامة ، فقال بعد أن اطلع على ما كتبه هنا : عجباً لقد أتيت هنا بما لا تتصوره العقول . وهل هذا يليق بتفسير القرآن في هذا الزمان ؟ فما لنا ولهذا القول الذي لا تتصوره العقول ؟ وأي مناسبة بينه وبين الكشف في العصر الحاضر الذي ذكرته وأين الكشف الذي كشف هذا ؟ فقلت له : إن ما تقدم كله يرجع لعالم الحيوان والنبات والجماد ، فأما الحيوان فهذا العصر قد كشف فيه علماً جماً . ناهيك ما تقدم في هذا التفسير من علوم عصرنا ومن دقة صناعات الحيوانات وبدائعها وتصرفها ، فأرجع إليه في سورة « هود » و« النحل » وغيرهما ، فذكر ذلك قبل أربعة قرون على لسان رجل مسلم أمي أمر عجب . وأما النبات فأمره أعجب لأنك ترى الشيخ الخواص يقول : إن الأشجار تعشق بعضها لأجل الإلقاح ، وهذا عينه هو الذي كشفه العلم الحديث ، وأنا أحمد الله عز وجل حمداً كثيراً إذ جعل هذا التفسير مستوفياً لهذه المسائل كما تقدم في سورة « الحجر » وفي غيرها ، فإن إلقاح النبات أمر عام لا يختص بعالم واحد نباتي ، وقد مر شرحه في سور كثيرة غير « الحجر » كـ « الأنعام » و« البقرة » وهكذا . وأما الجماد فهو أمر خفي جداً ولكن علماء العصر الحاضر لم يذكروا إلا ما يأتي :

يقول بعض علماء أوروبا إن كل الجمادات متحركات ، وهذا أمر أصبح مبرهاً عليه وتقدم في التفسير ، ومعنى هذا أن كل قطرة ماء أو قطعة حجر مركبة من ذرات صغيرة ، والذرات الصغيرة ترجع

إلى جواهر فردة، والجواهر الفردة ترجع إلى عناصر أولية كالأكسوجين والأدروجين، وقد بلغت العناصر الآن فوق الثمانين عدداً، وجعلوا منها النحاس والحديد والذهب والفضة وهكذا، وهذه العناصر متى تخللت لا ترجع إلا إلى كهرباء، وما هي إلا تموجات، وبينها مسافات متباينات يدور بعضها على بعض كما تدور السيارات حول الشمس، فالحوالم كلها متحركات دائماً لا سكون لها وحركات تلك الدرات دائمة لا فتور لها فهي لا تهدأ من يوم أن خلق الله العالم إلى يوم أن يفنى العالم كله فناء تاماً.

ويقول العالم «هنشو» الذي نشر في مجلة «هاربر» الأمريكية مقالاً في نقطة الماء، وإنه فرض تكبيرها حتى صارت بحسب الفرض أكبر من فلك الأرض حول الشمس ما يأتي:

إننا نرى جوهر الأكسوجين مثلاً وجوهر الأدروجين ليس كل منهما إلا ذرتين من النور إحداهما تدور حول الأخرى، قال: وإذا استبطنا وسيلة تبطن حركتها رأينا في كل دائرة منها نقطة صغيرة من النور، ولسرعة دورانها يظهر مدارها دائرة من نور لأنها تدور فيه ستة آلاف ألف ألف ألف دورة في الثانية الواحدة من الزمان. وما هذه النقطة اللامعة النورية الدائرة إلا نقطة كهربائية. إذن الأجسام التي نراها كلها ترجع لعناصر، والعناصر ترجع إلى كهرباء، والكهرباء ما هي إلا نقط نورية يدور بعضها على بعض بسرعة ملايين الملايين، أي: آلاف آلاف أصصافاً مضاعفة، وهذه السرعة باختلافها اختلفت العناصر، وباختلاف العناصر اختلف العالم الذي نعيش فيه من سماوات وأرضين.

هذا كلام علماء العصر الحاضر جميعاً. ثم إن طائفة منهم خاصة في سائر أنحاء أوروبا يستنتجون من ذلك أن كل مخلوق له حياة لأن الحركة تصحب الحياة. وإذا كان الحيوان بسبب الحياة متحركاً حركات مختلفة، فهنا نحن أولاء نحققنا حرمان الحماد كله وحركاته أسرع آلاف الآلاف من حركات الحيوان، فلم نثبت الحياة لضعيف الحركة ونفيها عن الحركة فيه أقوى وأدوم. فهذه الطائفة تقول: إن كل موجود حي. هذا آخر ما وصل إليه العلماء في العصر الحاضر. ثم قلت له: أفلا ترى أيها الأخ أن كشف العصر الحاضر قد أتى بثلاثة أرباع ما قاله شيوخ المسلمين من باب الإلهام، وقد نبهوا المسلمين، والمسلمون بقوا غافلين لم ينفطوا لما يقولون. فقال صاحبي: حقاً إنه من العجب أن يذكر ذلك بعض الشيوخ، والعالم الإنساني كله مد أربعة قرون كان في غفلة، فإن تعاشق الأشجار التي ذكرها الشيخ الخواص لم تعرف إلا في زماننا ومعرفتها جاءت من أوربا، ولم يعلم أحد من المسلمين ولا غيرهم أن للجماد حركات بطيئة أو سريعة إلا في هذا الزمان، ولكن كون الحماد له فهم أمره غير معقول. فقلت: إنه غير معقول لنا، ولكن نحن الآن في مقام الموازنة بين كلام بعض شيوخ المسلمين وبين الكشف الحديث، وإننا نتعجب من أن بعض ما قالوه ظهر صدقه. فقال: نعم هذا حس وقد قرب لنا معنى أن كل شيء يسبح بحمد الله فعلاً. ثم سألت سؤاليين أولهما: ما الفائدة في ظهور مثل هذه الأقوال في زمان تأخر المسلمين مع أنه كله في ذلك الزمان كان خارجاً عن العقول وبعبه إلى الآن لا يزال بعيداً عن تصور العقل. ثانيهما: هل كل ما يقوله الصوفية حق بالنسبة لما نراه من تحقيق كثير من المسائل العلمية بدون تعليم. فقلت: أما فائدة ظهور هذه الأقوال في زمان تأخر المسلمين فقد قدمت لك جعلتها في هذا المقال، وأريدها وضوحاً الآن فأقول.

إن فائدتها ترجع لأمرين :

الأول : أن الناس في زمان جهالتهم حين يسمعون هذا - وهو فوق طاقة العقل - يسلمون به تسليماً بلا بحث وتكون فائدته لهم ثبات عقيدة الإيمان فهي أشبه بمعجزات الأنبياء ، فهي من العلوم التي فوق طاقتهم كما أن المعجزة فوق طاقتهم ، فيكون نتيجة ذلك العلم إيماناً ثابتاً ، الأمر الثاني : أن يعرف المسلمون في عصرنا حين يطلعون على هذه العلوم والمباحث الطبيعية التي تكاد تنطق بما قاله هؤلاء الشيوخ أن شيوخ الصوفية وتلاميذهم الذين هم أكثر المسلمين الآن إذا تركوا هذه العلوم وهم قادرون عليها وعكفوا على العبادات وحدها والدعوات والذكر ، وعقولهم خاوية من معرفة هذه المواقف ، يكونون آثمين مغرورين مذنبين . وذلك لأمرين ، الأول : ما عرفته من أنها فروض كفايات .

الثاني : أن نفس رجال الصوفية هم الذين أخبروا بهذه المسائل قبل ظهورها في أوروبا وبقيت هذه نحو أربعة قرون في بطون الكتب لتظهر الآن مشروحة في أمثال هذه الضير الذي سيكون من الأسباب القعالة في انطلاق العقول إلى حوز هذه العلوم إن شاء الله تعالى ، فإذا كان شيوخ الصوفية هم الذين أشاروا إليها قبل ظهور علماء أوروبا وقد وصل هؤلاء إلى أهم ما ذكره شيوخ الصوفية ، فإذا كان الصوفية في زماننا إذا جهلوا هذه العلوم مذنبين مغرورين معاقبين ، إن الله عز وجل أنطق هؤلاء الشيوخ بذلك تقريباً للصوفية في هذا الزمان على جهلهم .

فقال صاحبي : هذا حق من وجه ولكنه باطل من وجه آخر . إن الصوفية بسبب الانقطاع إلى الله يفتح عليهم فيعرفون ما لا يعرفه الناس . فقلت : هذا أمر نادر والناذر لا يحكم له ، وهذه العقيدة عامة بين تلاميذ الصوفية وأكثرهم يموتون وهم لا يعلمون ، ولو كان هذا الفتوح عاماً لأصبحت بلاد الإسلام كلها غنية عامرة أغنى من أوروبا في هذه العلوم . فقال : المفتوح عليه لا يكلم الناس بعلمه لأنهم لا يعتقدون . فقلت : وما فائدتنا منه فرحاً وهذا كله جهل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالحِلْمِ بِالتَّحَلُّمِ » ، والله عز وجل لا يعطي العلم إلا للمجد فيه وانظر إلى هؤلاء الشيوخ مثل الدباج الذي ذكر تسبيح الجهاد ، والشيخ الخواص الذي قال : إن الأشجار تتعاشق ، فإن علمها علم إجمالي ولم يفد المسلمين فائدة عامة . ولكن العلوم إذا درست دراسة حقيقية انتشر العلم وانتفع به الناس ، ولكننا رأينا المسلمين مع كثرة رجال الصوفية فيهم أفقر خلق الله في هذه العلوم . إذن من الجهل أن تتكل على الفتوح بالعلوم مجاًساً وأن نترك عقولنا ومواهبنا كمن يترك حرث الأرض وزرعها انكالا على أنه ربما يعثر على كنز فهذا جهل وغرور . انتهى الأمر الأول .

وأما الثاني وهو هل كل ما يقوله الصوفية حق ؟ فأقول جواباً عليه : كلا . وأذكرك بما تقدم في سورة « النقرة » عند قوله تعالى : ﴿ وَتَكْفُرُ الشُّبُهَاتُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ أَسْحَرَ ﴾ [النقرة : ١٠٢] الخ ، إذ ترى أن في كل إنسان قوة مخفية عنه ، وقد استعمل الناس طرقاً صناعية بها فقد الإنسان إحساسه وانخطف انخطفاً روحياً ، فيسمع من بعد وبين بعوادث مستقبلية ويخاطب الأرواح حوله ويكون بالنسبة لجسمه كأنه غريب عنه ، ثم هو مع ذلك قد يخطئ ذلك لأن الله عز وجل لا يريد أن يجمعنا في الأرض نعيش خامدين . فقال : إذا صح هذا في التوهم المغناطيسي فلا يصح في حق الشيوخ . فقلت له : كلا إن الله عظيم متعال متكبر وقد فعل مع الشيوخ ما فعله مع غيرهم . قال :

وكيف ذلك؛ قلت: ألم تر إلى ما ذكره الشيخ الشعراني نقلاً عن الخواص في آخر الكتاب المتقدم. يقول: «إن يوم الأمة المحمدية ألف سنة أولها من ولاية معاوية، قال ولا تزال الشريعة طاهرة يحكم بها إلى ثلاثين سنة من القرن الحادي عشر ثم يختل نظامها الأكبر وتصبح كعقد انقطع سلكه». وقال في آخر كتاب «درر العواص» ما يفيدنا هذا وقال ما نصه:

وقد بين الكشف والذوق اقتراب الأمر الدنيوي وانشقاق الفجر الأخروي، وزاد في البيان عكس الظلمة والطلال وقبض العلوم، إلى أن قال: وقد اجتمع بعض مشايخنا بالمهدي عليه السلام وأخبره أنه قد قرب ظهوره الخ. فهذه الأقوال كلها لم تتم، وهاتين أولاه في القرن الرابع عشر الهجري ولم تقم القيامة مع أنها كان موعدها في القرن الحادي عشر الهجري. فيتج من ذلك أن التتويم المغناطيسي وشيوع الصوفية يحطون ويصيبون، وما أصاب فيه الصوفية إيقاظ للمسلمين، وما أخطوا فيه تعليم لنا أن لا نتكل إلا على الله ونتعلم بأنفسنا، فهذا زمان رقي المسلمين، وإني أحمد الله عز وجل إذ علمنا ما لم نكن نعلم.

وقبل الانتقال إلى القسم الثاني أوضح ما جاء في حديث الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به نهرين ظاهرين، وهما: الفرات والبل، وهناك نهران آخران في الجنة. وأيضاً قوله: إنه رفع إلى البيت المعمور، وإن هناك ملائكة يدخلونه كل يوم ثم لا يرجعون، وإن سدرة المنتهى لما غشيتها من أمر الله ما غشيتها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها.

١- البيل والفرات. اعلم أن الجنة ليس تبلى فيها ولا فراتا، وإنما هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالم البرزخ الذي هو المسمى عالم المثال الذي ذكره «أفلاطون» وكثير من الصوفية عندنا. هذا العالم أرى الله فيه بيه صلى الله عليه وسلم الحقيقة مجسمة، والحقيقة كذلك، أي: أن البيل والفرات من السماء. ويانه أن الحركات الشمسية المنتظمة سبب في الصيف والربيع والخريف والشتاء، ومن هذه يكون المطر المستخرج بالحرارة من المياه، فمتى أرسلت الشمس أشعتها على الأرض وسخن ظاهر الماء اتجه البخار إلى الجو فتلاقى مع الطبقة الباردة عند خط الاستواء فهطل المطر. إن الأرض يحيط بها خيمة من الهواء البارد مرفوعة عند خط الاستواء، رأسية على الأرض عند القطبين، فهناك الثلج المتراكم والحو بارداً، فإذا ارتفع الحار في هواء حار عند خط الاستواء وتلاقى بهذا الهواء البارد نزل المطر، وإذا اتجه الريح من المنطقة المعتدلة إلى المنطقة الباردة كالرياح التجارية المضدية المتجهة إلى الدائرتين القطبيتين فإن السحاب هناك تهطل، لماذا؟ لأن الهواء الحار قابله البارد، ومثل هذا يحصل في الرياح الموسمية التي تتجه من الشمال إلى الجنوب شتاءً ومن الجنوب إلى الشمال صيفاً وتهب على المحيط الهندي، فهذه الرياح متى لاقت الرياح الباردة هطلت مطراً، فهذه الأمطار ناجمة من البخار الذي حملته الرياح التي أثارها، وأثارت البحار حرارة الشمس المسيرة في السماء. فإذن كل ذلك بفعل سماوي لا أرضي، فما النيل والفرات وغيرهما من الأنهار التي بينها في سورة «الرعد» إلا قطرة من بحر النظام السماوي، فحركات الشمس وحرارتها هما اللذان يسببهما أجرى الله الأنهار من هرات ونيل وغيرهما. ولا جرم أن الشمس ونظامها متصلان بشمس أخرى وأخرى وهكذا إلى أن ينقطع فكر العباد، فظهر أن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقصد به

البحث والتنقيب عن العجائب والنظام، فإن الإنسان إذا سمع أن النيل في الحنة لا يصدق فيبحث فيصل إلى ما قلته. إن علوم الطبيعة أوصدت أبوابها دوننا معاشر بني آدم إلا ما تحود به حواسنا وعقولنا، وغيره محجوب. هكذا جعل الله للأنبياء رموزاً للبحث حتى نصل إلى مقصودها ونقف على الحقائق بقدر الإمكان.

٢- وأما كون سيرة المنتهى قد غشيها من أمر الله فذلك يعرف مبادئه بعض المتقطين للعبادة فإنهم هناك لهم أحوال خاصة بهم، حميفة أنا لا أشك فيها وليس لها مفتاح إلى العبادة والذكر واستحضار الله في الصلاة بحيث تشعر بأنك مخاطبه، فهذه مفتاح التجلي الذي يريك مبادئ لهذا الذي ذكر في الحديث وإن كان الذي يتجلى السالكين ليس شيئاً بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وإذا كان حديث الفرات والبل للبحث في العوالم، فحديث سيرة المنتهى وأنوارها للبحث في أسرار النفس. وأنا أقول لك فيها أسراراً لا تقف عليها إلا بمفتاح العبادة والذكر مع حضور قلبك، وتعلم أن هذه الأنوار النفسية شيء وعلم النفس الذي في الفلسفة شيء آخر. فعلم النفس الذي ذكرنا بعضه في سورة «البقرة» يتناوله البحث ويدخل فيه المنطق والقياس والبرهان، فأما هذا فلا برهان له إلا العبادة والذكر، والنتائج لا يعرفها إلا صاحبها فقد يرى مسرات وانسراحاً لا يحسن بها الذي لم يزاولها، فعلم النفس الفلسفي يشترك فيه الناس عموماً، وعلم النفس الوجداني خاص بأصحابه ولهم ثمراته.

٣- وأما مسألة الملائكة وأنهم سبعون ألماً يؤمون البيت المعمور ثم لا يرجعون أبداً، فهذا مقام فوق هذا المقام، فإن الجمال الذي يتجلى لأصحاب الذكر والمتاضين مرتبته أقل من مرتبة الذين ارتقوا فشاهدوا عالم الملائكة. وإذا كنا نرى في أرضنا الضعيفة عوالم لا تعد ولا تحصى حتى إنك لو حسبت ما في دارك وحدها من المكروبات التي لا ترى ربما بلغت مئات آلاف آلاف الآلاف، بل هذه الأعداد وما فوقها ربما كانت في قطرة ماء في فنجان فما بالك بما في المنزل. وإذا كان هذا في عالمنا فما بالك بعالم الملائكة؟ فالأنبياء يظلمون على عوالم شريفة لا تحصى لقرب نفوسهم من نفوسهم وللتجانس بينهما. انتهى ما أردناه تابعاً للقسم الأول.

القسم الثاني

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۖ ﴿١﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْفُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مِمَّنْ بَعْدُتَ قُلِ الْآلِدَىٰ فَطَرَكُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُقْضَوْنَ إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۖ ﴿٢﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِمْ وَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿٣﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفَرُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۖ ﴿٤﴾ رَبُّكُمْ أَكْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ يَنْشَاءُ يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْتُكَ عَلَيْهِمْ وَحِيلًا ۖ ﴿٥﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۖ ﴿٦﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا مَمْلُوكَ كُفُّوا أَلْسِنَهُ ۖ ﴿٧﴾

عَسْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٢﴾ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٣﴾ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَعْوِيفًا ﴿٤﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ يَا آدَمُ أَنْ تَنْتَفِعَ مِنْهُمْ إِلَّا نَفْسًا لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُورَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّثُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ﴿٦﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ يَأْخُذَنَّ بِنُصْرَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا خَبِيرَ دُرِّشَدُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا ﴿٨﴾ وَاسْتَغْفِرْ مَنْ أَسْطَظَعَتْ مِنْهُمْ بِصُورَتِكَ وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ عَيْلِكَ وَرَحِيلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَاجِ وَعِبَدَهُمْ وَمَا يَعْبُدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ﴿٩﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿١٠﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنََّّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ السَّارِقُ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِنَاءً لَنَا نَحْنُ كَرِّمًا إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿١٢﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿١٣﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِنْ أَلْوَحٍ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ بِمِ تَيْمًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْجَاهِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فِيهَا شَيْئًا ﴿١٦﴾ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدْيِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿١٧﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ لِتَقْرَأَ عَلَيْهِمْ غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿١٨﴾ وَلَوْلَا أَنْ لَبِثْتَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَبًّا قَلِيلًا ﴿١٩﴾ إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيرًا ﴿٢٠﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾ سُنَّةٌ مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٢٢﴾ أَلَمْ يَكُنِ الْفَلَكُ الشَّمْسُ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانُ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٢٣﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ سُجُودًا فَالْقَلْبُ أَلَمْ يَأْتِكَ مِنْ رَبِّكَ فَتَعْلَمَ أَنَّ رَبَّكَ أَذْخَلَنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنِي مُخْرَجَ

صِدْقِي وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ﴿١٦﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الظَّالِمُ إِنَّ الْأَبْطٰلَ كَانَ
رَهْقًا ﴿١٧﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْهَقُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨﴾
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنُنَاجِيهِ فَعَابَهَا مَا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿١٩﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ
عَلَىٰ شَاكِلِهِ فَمَن يُؤْمِنُ فَمَن هُوَ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾ وَاسْأَلُونَا عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ
أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢١﴾ وَلَٰكِن شِئْنَا لَنُدْعِيَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا
تُجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَمَجِيلًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَنَيْتَ صَغِيرًا ﴿٢٣﴾ قُلْ
لَٰكِن أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِحِثْلٍ مُّثَالِ هٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بِعَعْضِهِمْ لَبَعْضٌ ظَاهِرًا ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَصْحَابُ
النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٢٦﴾ أَوْ تُكُونَ
لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَّجِيلٍ وَعَنْ يَمِينٍ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ حِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٢٧﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعَتْ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِآلِهٍ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٢٨﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي
السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه قُلْ مُبْتَحِلٌ لِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
رُّسُولًا ﴿٢٩﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٣٠﴾
قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنُرِّنَا عَلَيْهَم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٣١﴾
قُلْ حَسْبِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٢﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ
فَهْدًا لَّمْ يَهْدِ وَمَنْ يَضِلْ فَلَن تُجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ
عُثْمًا وَبُكْمًا وَضُمًّا مَا أَوْفَاهُمْ جَهَنَّمَ حُلْمًا حَبَّتْ رِذَاهُم سَعِيرًا ﴿٣٣﴾ ذٰلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفَثًا إِيَّا لَنُبْعَثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٣٤﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى
الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٣٥﴾ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُكُمْ خَشِيَّةً إِلَّا نِفَاقًا
وَعَكَاةً الْإِنْسَانُ قٰشُورًا ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَنَسِيَ أَكْثَرَهُنَّ وَلَوْ أَنَّهُ إِذْ
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمْرُوسَىٰ مُسْتَحُورًا ﴿٣٧﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هٰتُولَآءِ إِلَّا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ بِفِرْعَوْنٍ مُّثْبُورًا ﴿٣٨﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿٣٩﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرٰءِيلَ أَكْفُوا الْأَرْضَ فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿٤٠﴾ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ﴿٤١﴾ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿٤٢﴾ قُلْ ءَامِنُوا

بِهِ أَوْ لَا تُولَمُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُوبُونَ سُجُودًا زَبِيدًا ﴿١٩﴾ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٢٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِلِيُّ مِنَ الدَّلِّ وَكَبِيرًا تَكْبِيرًا ﴿٢١﴾

التفسير اللفظي

لَمَّا قَالُوا: ﴿أَيُّذَا كُنَّا عِطْمًا وَرَقًا﴾ قَالَ اللَّهُ لِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً﴾ فِي شِدَّتِهَا ﴿أَوْ حَدِيدًا﴾ فِي قُوَّتِهِ وَبَاسِهِ ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَمْشِي فِي صُدُورِكُمْ﴾ وَيَسْتَعِصِي عَلَى قَبُولِ الْحَيَاةِ لَكُونَهُ أَعْدَ شَيْءٍ عَنْهَا، فَقُدْرَةُ اللَّهِ لَا تَقْصُرُ عَنْ إِيحَائِكُمْ، فَبَانَ عِنْدَهَا أَصْلَابُ الْأَشْيَاءِ وَالطُّعْمَاءِ، فَالْعِطَامُ النَّخْرَةُ أَقْرَبُ إِدْنٍ إِلَى قَبُولِ الْحَيَاةِ لَا تَسْتَعِصِي عَلَيْهَا كَمَا أَطَاعَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا شِدَّةً وَأَصْلَبَ، ﴿فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الْأَبَدِيُّ قَطْرُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ وَكُنْتُمْ تَرَابًا، فَمَنْ قَدَّرَ عَلَى الْإِنْشَاءِ فَهُوَ عَلَى الْإِعَادَةِ أَقْدَرُ، ﴿فَسَيُعْطُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ فَسَيَحْرُكُونَهَا نَحْوَكُمْ تَعْجِبًا وَاسْتِهْزَاءً ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ اسْتِعْجَادًا لَهُ ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ عَسَى هُنَا لِلْمُوجِبِ، أَيُّ: هُوَ قَرِيبٌ ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِخَمْتِكُمْ﴾ أَيُّ: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ إِلَى الْحَاسِبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيبُونَهُ حَامِدِينَ لَهُ إِنْ تَنْفَضُّونَ التُّرَابَ عَنْ رُءُوسِكُمْ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَوْ مُقَادِمِينَ لَهُ اتِّقِيادَ الْحَامِدِينَ، وَإِذَا حَمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْأَوَّلِ فَهُمْ فَرِيقَانِ: فَرِيقٌ يَنْفَعُهُ الْحَمْدُ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، وَالْآخَرُ لَا يَنْفَعُهُ لِأَنَّهُ بَعْدَ فَوَاتِ الْفُرْصَةِ فِي الْحَيَاةِ وَهُمْ الْكَافِرُونَ، ﴿وَتَنْظُرُونَ أَنْ لِيُسْخَرُوا لَكُمُ الْيَوْمَ﴾ أَيُّ: وَتَسْتَنْصِرُونَ مَدَّةَ لَبْسِكُمْ فِي الدُّنْيَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ مَدَّةَ لَبْسِكُمْ فِي الْقَبْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿سَخَّالِدِي مَسْرُوعِي قَرْبَةِ وَهِي خَاطِبَةُ عَلَى عُرْوَتِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي﴾ الْمُؤْمِنِينَ ﴿يَقُولُوا﴾ الْكَلِمَةُ ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وَلَا تَحَاشَوْا الْمَشْرِكِينَ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ بِهَيْجٍ وَيَفْسَدُ وَيُلْفِي الْعِدَاوَةَ بَيْنَهُمْ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ يَلْسَنَ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ ظَاهِرَ الْعِدَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ بِشَأْنِ الرَّحْمَنُكُمْ﴾ أَيُّ: يُوَفِّقُكُمْ لِلْإِيمَانِ فَتُؤْمِنُوا ﴿أَوْ بِشَأْنِ يُعَذِّبُكُمْ﴾ أَيُّ: يَمْسِكُ عَلَى الشَّرِكِ فَتُعَذِّبُوا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَحِيْلًا﴾ مُوَكَّلًا لَكَ أَمْرُهُمْ فَتَقْهَرُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ.

يُرْوَى أَنَّ الْمَشْرِكِينَ أَفْرَطُوا فِي إِيْذَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بِأَحْوَالِهِمْ فَيَقْذِفُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ وَالْكَفْرَ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ وَيُصْطَلِفِي مِنْهُمْ أَفْضَلَهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلنَّبُوءَةِ، وَالنَّسَوْنَ أَيْضًا دَرَجَاتٍ، فَلَا يَدْعُ إِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَهُوَ يَتِيمٌ أَيْ طَالِبٌ فَإِنْ اسْتَعْدَّاهُ هَكَذَا، وَلَا يَدْعُ أَيْضًا فِي أَنْ الْعَرَاةَ الضَّعَافَ أَصْحَابَهُ، فَالْتَفْضِيلُ رَاجِعٌ لِلْقُوَّةِ الرُّوحِيَّةِ، لَا لِلْمَادَّةِ الْجَسْمِيَّةِ وَلَا لِكثَرَةِ الْأَمْوَالِ وَالذَّرِيَّةِ. إِنْ تَفْضِيلُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِمَا أُوتِيَ مِنْ نِعْمَةِ الزُّبُورِ.

فهكذا محمد صلى الله عليه وسلم تفضيله واصطفاه الفقراء أن يكونوا أتباعه لم يكن إلا لماثرهم النفسية ، وهذا رد لاستبعادهم أن يكون يتيم أي طالب نيا وأصحابه العراة أتباعه ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ ﴾ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ ﴾ أي : الذين رزعتهم أنهم آلهة : كالملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام ، ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ ۚ ﴾ فلا يستطيعون ﴿ كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْزَبُوا ۚ ﴾ فالضر كالمرض والعقر والقحط لا يقدرُونَ على كشفه عنكم ، ولا تحويله إلى غيركم ، وليس الأمر قاصراً على عجزهم عن ذلك ، بل إن أقربهم إلى الله يدعوه يتفنى إليه الوسيلة ، فكيف يكون غير الأقرب ؟ وإذا كان هذا منهم عجزاً عن كشف الضر عنكم وافتقاراً والتجاء إلى الله أعلاهم وأدناهم ، فكيف تعبدونهم ؟ وهذا قوله تعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ۚ ﴾ ثم أبدل من « الواو » في « يتفنون » ، فقال : ﴿ أُلْهِمُ ۚ ﴾ هو ﴿ أَقْرَبُ وَيَتَرَجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخْلَفُونَ عَذَابَهُ ۚ ﴾ فهم كغيرهم في الرجاء والخوف ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۚ ﴾ أي : حقيقة بأن يحذره كل أحد ملك مقرب ونبي مرسل فضلاً عن سواهما ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِتْنَةِ ۚ ﴾ بالموت والخراب ﴿ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ ﴾ بالقتل وأبواع العذاب ﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۚ ﴾ أي : مثبتاً في علم الله القديم أو اللوح المحفوظ .

لما سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباً وفضة وأن ينحي الجبال عنهم ليزرعوا ؛ أوحى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مغيراً له بين الاستئصال إذا أنزل عليهم الآيات كشمود فيكذبون ، وتأخير العذاب مع عدم إزال تلك الآيات ، فاختار التأخير ليكون منهم مؤمنون وذريتهم سيكونون من المؤمنين ، فقال الله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ ۚ ﴾ أي : وما صرفنا عن اقتراح الآيات التي اقترحتها قريش ﴿ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ ﴾ أي : تكذيب الأولين الذين هم مثلهم كعاد وثمود فلو أنزلت لكذبوها فيستأصلون ، وكيف نستأصلهم وفيهم من يؤمن بنفسه أو يؤمن أباه ، ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّارَةَ ۚ ﴾ بسؤالهم ﴿ مُتَمِرَةً ۚ ﴾ آية بينة ﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ ﴾ فكفروا بها وعفروها ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ ۚ ﴾ المقترحة ﴿ إِلَّا تَخْوِيعًا ۚ ﴾ من نزول العذاب المستأصل ، فبادا لم يحالوا أنزلهاها ﴿ وَ ۚ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قُلْنَا لَكَ ۚ ﴾ أي : أوحينا إليك ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ ﴾ فهم في قبضة قدرته ﴿ وَمَا جَعَلْنَا آلَ رَأْمٍ أَلَيْتِي أَرْسِلَكَ ۚ ﴾ ليلة المعراج من العجائب والغرائب إذ أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ، والعرب نقول : رأيت بعيني رؤيا وروية ، ﴿ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۚ ﴾ فأنكر قوم ذلك وراد المؤمنون إخلاصاً ، فهذه الفتنة كتار غير الخبيث من الطيب ، والمؤمنون منهم من قال : إنها رؤيا منام ، ومنهم من قال : يقظة ، ومنهم من قال : إن المعراج معراجان : معراج في اليقظة ، ومعراج في المنام .

ثم إن ما قلناه بجميع الأقوال المعتد بها ، يقول الله : فتا بها الناس كماً فتناهم بغيرها فكفر المكذبون ، فأما المؤمنون فلهم مذاهب شتى ويدخلون في أبواب من المعارف مختلفة ، وكل يقف عندما تدع له نفسه ، وفريق يتأهى في البحث إلى كشف الحقائق العلمية والأقوال الروحية ليخرج الناس من ظلمة الجهالة .

إن أمثال هذه أشبه بالنار توقد فيصهر المعدن في البودفة فوقها فيكون الريد أعلاه والخوهر الصافي أدناه، فقد امتازا بالنار امتيازاً، كذلك هذه الرؤيا فعلت التي أريناك، ﴿وَأَشْجِرَةً أَلْمَعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ أي: وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنه للناس، فإنهم حين سمعوا أن شجرة الزقوم طعام الأثيم اختلقوا، فقوم ازدادوا إيماناً وقوم ازدادوا كفرأ كأي جهل، إذ قال: إن ابن أبي كبشة، أي: النبي صلى الله عليه وسلم توعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت شجرة وتعلمون أن النار تحرق الشجر. وقال عبد الله بن الزبيري: إن محمداً يحوِّقنا بالزقوم وما الزقوم إلا الزبد والتمر، وإنما كانت ملعونة لأنها في جهنم وهي أبعد مكان من رحمة الله، وآكلوها معدون من رحمة الله، فجعلت ملعونة مجازاً، ويقال لكل طعام ضار إنه ملعون. فهؤلاء كما فتنوا بالرؤيا قتلوا بالشجرة، الكافرون ينكرون والمؤمنون مرقان: فريق بكل الأمر لله، وفريق يرى أن يبحث في الحكمة وعلوم الطبيعة هل يجد شجراً لا تحرقه النار، فيرون أن هناك حريراً يقال له الحرير الصخري. ولقد رأيت وأب في دار العلوم وألقيت درساً على الطلبة بدل مدرس العلم فيها المرحوم أستاذي أحمد أفندي عبد العزيز فإني وضعت الحرير على النار مقدار ثلث ساعة تقريباً، والحرير لم يرد إلا بظافة، وهذا الحرير يلبسه الذين يطعمون النار في المدن بأمر الحكومات كحكومتنا المصرية، فالحرير الصخري كالحرير المعتاد وكالقطن فإذا جاز ذلك في هذه الحياة فكم في الأرض نفسها من عجب، وكم في العوالم الأخرى من عجب؟ بل ما من شجر أو حجر إلا وفيه نار بل الأرض مملوءة ناراً، وما خلاص من النار إلا قشرتها التي نحن عليها، بل الماء نفسه مادة نارية فتحوه ألساعه أكسجين وهو مادة تشتعل سريعاً، والتسع أودروجين فأرضنا نار وماؤنا نار وأشجارنا وأحجارنا مملوءة ناراً، وهذا العالم الذي نسكنه تتحلله النار، ولو لم يكن في هذه الآية سوى هذا الذي ذكرناه لكفى، فهذه الفتنه أثار حجة الحث والتفكير، وأوقفت أهل الجهل والتقصير فوقفوا جامدين.

ثم قال تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَاهُمْ﴾ بمخاوف الدنيا والآخرة ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ التخويف ﴿إِلَّا طُغْيَاً كَبِيرًا﴾ فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإجابة ما يقترحون من الآيات، فإذن لا ترسل الآيات المقترحات لهم إذ لا فائدة في ذلك. إن هؤلاء سارعوا في طريقهم على مذهب إبليس إذ طمى وتكبر بعد ظهور الحق وأنى شبهات ضيالات هم اتبعوه في تكذيبهم. ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ فالملائكة مع آدم يشبههم المؤمنون مع محمد، وإبليس هناك يقابله الكفار هنا ﴿قَالَ﴾ إبليس ﴿أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ﴾ حال كونه ﴿طُغْيَاً﴾ وهؤلاء قالوا أنتع بيم أبي طالب ولا تصدق الميراج ولا نعقل شجرة في نار؟ فهذا كله تكذيب بأدلة سفسطائية كأدلة إبليس، ثم إن إبليس تمادى في ذلك ووعد بإغواء بني آدم، وهذا قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُكَ﴾ «الكاف» «للحطاب» تأكيداً ﴿هَذَا﴾ معقول به؛ والمعنى أخبرني عن هذا ﴿الَّذِي سَخَّرْتِ عَلَيَّ﴾ أي: فصلته ثم كرمته علي وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كما يقول كفار مكة: ﴿فَلَوْلَا بَرُّنَا هَذَا الْقُرْآنُ﴾ علي رجل من القرى عظيم، [الرخر: ٣١]، ﴿لَيْتَ أَحْرَقْتَ إِلَيَّ مَتَوْبَةَ الْقَيْمَةِ لِأَحْتَسِبُكَ دُونَهُ﴾ لاستأصلهم بالإصلاح ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ يعني المعصومين وهم الذين قال الله فيهم: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ

لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» [الحجر: ١٦]، ﴿قَالَ أَتَدَّبَّرَ﴾ امض لما قصده فطرده وخلي بينه وبين ما سئلت له نفسه، ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ تَبِعَكَ﴾ أي: فإن جزاءك وجزاءهم جزاء مكمل ﴿وَأَنْتَ أَفْزَرُ﴾ استخف وأزعج ﴿مَنْ أَسْتَطَقَتْ مِنْهُمْ﴾ أي: من ذرية آدم ﴿بَصَوْتِكَ﴾ بدعائك إلى العباد ﴿وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ غَمَلُكَ وَرَجِيْلُكَ﴾ من الجلبة وهي الصياح، أي: صيح عليهم بأعوانك من راجل وراكب، والخيال الخيالة والرجل: اسم جمع لراجل، كركب لراكب وصحب لصاحب، وهنا تمثيل لسلطته على من يغربهم برجل مغير صاح على قوم فاستعزهم من أماكنهم وأجلب عليهم بجندته حتى استأصلهم، ثم قال: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ فيكسبون الأموال من السحت ويصرفونها فيما لا ينبغي، ويلدنون الأولاد من حرام ياغراتك ويكفر أولادهم ويصلون بتزييتك لهم الباطل مع جهل آبائهم ولو اهتمدوا للقنوم الهدى ﴿وَعَبَّيْتُمْ﴾ المواعيد التي لا تفيد كتأخير التوبة، وأنه لا بحث ولا حساب، وكشفاعة الآلهة أو شفاعة الشيوخ الذين ماتوا مع تقصير التلاميذ وما أشبه ذلك ﴿وَمَا يَبْدُئُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ فإنه يزين الخطأ بما يوهم أنه صواب، ﴿إِنْ عِبَادِي﴾ أي: المخلصين ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ غلبه ﴿وَعَفَى بِرَبِّكَ وَحِيلًا﴾ لهم يتوكلون عليه في الاستعاذة منك أو حافظاً لهم منك.

ثم بين سببه فقال: ﴿رَبُّكُمْ أَلَدَى بَرْجِي نَعْمُ أَلْفَلَكُ فِي الْبَحْرِ﴾ أي: يجربها فيه ﴿لِيَبْتَلُوا مِنْ تَضْيِيعِ﴾ الربح وأنواع الأمتعة ويأكل الشرقي ما زرع في الغرب، ويفزل الغربي ما زرع الشرقي من القطن، وتتبادل أمريكا والشرق وأوروبا والصين واليابان المنافع، ولولا هذا لكأت الحياة شقاء والإنسانية ذلاً وهواناً ﴿إِنَّهُمْ كَانَتْ إِلَهُكُمْ رَجِيْمًا﴾ فأتاح لكم النعم وأوصلها لكم على بعد الشقة وتوالي الديار، إذ فصل بينها بالبحار ليسهل لكم الأسفار بالكهرباء تارة وبالبخار أخرى وبالشرع آونة. وهذه النعم لا تعرفونها إلا عند وقوعكم في الخطر ثم مثل ذلك فقال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُ الظُّرُفَ فِي الْبَحْرِ﴾ خوف العرق ﴿ضَلُّ مِمَّنْ تَدْعُونَ﴾ ذهب عن أذهانكم تلك الأصنام المعبودة وشيوخكم الذين اتكلتم عليهم في إيقادكم من الهلاك، ﴿إِلَّا إِبَاهٌ﴾ وحده، ﴿فَلَمَّا نَجَّيْنَكُمْ إِلَى الْبَرِّ﴾ من الغرق ﴿أَعْرَضْتُمْ﴾ عن التوحيد ونسيتم ما ذكرناكم به من نعمتنا العظيمة بتحويلكم الغرق ثم إنجائكم منه وهذا كفر عظيم ﴿وَمَكَانَ الْإِنْسَرُ كُفْرًا﴾ فهل ظنتم أنه لا هلاك إلا في البحر، وما علمتم أن البرلي والبحرلي وأن البر ما في البحر من الهلاك والخسف، فهي البر آفات عارضة، وفي الجو الرياح التي ترميكم بالخصباء والمقذوفات الجوية الطبيعية والصناعية كالطائرات والمطارد جمع منطاد.

فهذه كلها مما أعد لإهلاك من في البر كما يهلك من في البحر، وهذا قوله تعالى على سبيل الاستغهام الإنكاري: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ﴾ أي: أنجوتم فامتم ﴿أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَابَ الْبَرِّ﴾ بالخسف كما حصل في اليابان سابقاً وقررناه وذكرنا معه غيره في سورة «آل عمران»، ﴿أَوْ يُزِيلَ عَنْكُمْ حَاصِبًا﴾ ريحاً تحصب أي: ترمى بالخصباء ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَصِيْلًا﴾ مانعاً وناصرأ ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعَيِّنَنَّكُمْ فِي الْبَحْرِ﴾ تارة أخرى ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِنْ الرِّيحِ﴾ وهي التي لا تمر

بشيء إلا قصفته، أي: كثرته ﴿فَيَقْرِفُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ أي: بسبب إشراككم ﴿لَمْ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عُلْيَا بِهِ تَبِيعًا﴾ التبع: الطالب، أي: لا تجدون أحدا يطالبنا بما فعلنا انتصاراً لكم ودركاً لشاركم.

إن الإغراق في البحر والحسف في الأرض جاءا كلاماً معترضاً بين نعمة إرجاء السفن في البحر لا ابتغاء الرزق وبين تمام النعمة بتكريم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات، والكلام المعترض للإنذار والتخويف وليعرفوا النعمة، وهذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ بحسن الصورة واعتدال القامة والعقل والصناعة واللمعات والخط والهدى لأسباب المعاش الشريفة، والتسلط على ما في الأرض والاطلاع على العجائب العلوية والسفلية، ﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ على الدواب والقطرات والطائرات والمطاوِد «جمع مطاد» والسفن، ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وهي الأغذية النباتية والحيوانية المصنعة المنقاة، فلهم خلاصتها لأن أمزجتهم أرق الأمزجة، وخلاصة الغذاء ينشأ منه خلاصة المغتلبين ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ بالثلبة والاستعلاء والشرف والكرامة، والقليل الذي لا يفضل الإنسان عليه خواص الملائكة، والمسألة محل نظر لا فائدة في التوغل فيها ذكر ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْبِهِمْ﴾ بكتاب أعمالهم التي قدموها، فلا ذكر للأنساب لأنها مقطوعة، ولا ذكر إلا للأعمال والأخلاق والآراء والمقائد والقوى النفسية التي هي مقروسة في النفوس، فلا يقال: يا ابن فلان، وإنما يقال: يا صاحب كتاب كذا، فالأنساب جمعة والآراء علمية عقلية، والباقي هذا الأخير والعاني خلفه الناس في الأرض ﴿فَمَنْ أَوْفَىٰ﴾ من المدعوى ﴿حَسْبُهُ﴾ كتاب عمله ﴿بِإِيمَانِهِ﴾ فأولئك يقرءون ﴿حَسْبُهُمْ﴾ مبتهجين فرحين ﴿وَلَا يَطْلُبُونَ سَبِيلًا﴾ ولا يتقصون من أجورهم أدنى شيء. والعقل: الشيء الذي يكون في شق النواة، وذلك ظاهر في علم الكيمياء، فإن وزن الذرات لا خلل فيه، فلو أن ذرة واحدة زادت في نبات أو حيوان أو ماء من عنصر من العناصر الداخلة في تركيب ذلك لم يتكون ذلك المخلوق كما شرحناه في هذا الكتاب. والذي خلق الدنيا هو الذي خلق الآخرة، فالظلم مستحيل هناك كما استحال هنا الظلم في نظم الطبيعة. فتأمل واعجب وارجع إلى ما تقدم في مواضع كثيرة في هذا التفسير. ﴿وَمَنْ كُتِبَ فِي قَلْبِهِ أَقْمَى﴾ أعشى القلب لا يصبر رشده ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَقْمَى﴾ لا يرى طريق النجاة ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ منه في الدنيا. ذلك لأنك رأيت في تفسير هذه السورة وفي غيرها أن الحياة الأخرى بعد الموت مباشرة، ويوم القيامة ليست شيئاً سوى هذه الروح التي بين جنينا قد خرجت وولدها هنا الجسم كما تلد المرأة الصبي، وكما يثمر النخل التمر والأشجار الأخرى الفواكه، وما الثمر ولا الفواكه إلا ما كان من طباع الشجرة. هكذا ما الروح الساقية شيء سوى هذه الروح نفسها، وقد خرجت بجميع صفاتها وأخلاقها وأحوالها وأعمالها وآدابها، فهي التي تنظر إلى نفسها وتفر أو تتشرح بذاتها، فالثمر على حسب الشجر والروح هناك هي الروح هنا، فإذا كانت هنا ساهية لاهية فهي هناك أكثر سهواً وأكثر لهواً، بل هي هناك أبعد مدى في الضلال والعمى، لأن آلات العلم والعمل عطلت وبقيت فيها ساقها ومثالبها ولا قدرة لها على الزيادة من الأولى ولا النقص من الثانية، فهذا تقرير قوله تعالى: ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾.

ثم أتى بمثالين للقسمين : قسم المهتدين ، وقسم العمي الضالين ، فهؤلاء الآخرون كيعض قريش إذ قالوا : لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بالهتأ ونمها ييدك . وكذلك أيضاً قال : إن أهل مكة كادوا يزعمونك منها وإذن لا يقون بعدك فيها إلا زماناً قليلاً ، فهذه حال القسم الأعمى . أما القسم الذي أخذ كتابه بيمينه فهو الذي يعمل بما بعد ذلك من الآيات فيصلون الصلوات الخمس ويتعبدون ، وهذا هو قوله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ أي وإنه ، أي : الحال والشأن قاربوا بمبالتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاستئصال والصرف ﴿ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ من الأحكام ﴿ لِنَقْتَرِي عَنْتِنَا غَيْرَةً ﴾ غير ما أوحينا إليك ﴿ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلاً ﴾ أي : ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك ولياً وخرجت من ولايتي ﴿ وَلَوْلَا أَنْ نَبُنْثِكَ ﴾ ولولا تثبيتنا إياك ﴿ لَقَدْ كِدْتَ تَرْجُو أَنْ نَبْهَمَ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم ؛ والمعنى أنك كنت على أمة الركون إليهم لا لضعف منك ، كلا . ولكن لشدة ميلتكم في الخداع لك والتحيل ، ولكن عنايتنا بك منعتك أن تقترب من الركون فصلاً عن أن تركن إليهم ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ﴾ أي : لو فعلت ذلك لأذقناك ﴿ ضِعْفَ أَنْخَبَةٍ وَضِعْفَ آثَمَاتٍ ﴾ ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ، أي : ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة ، وأصل الكلام لأذقناك عذاباً ضعفاً ، أي : مصاعفاً ، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهي « الضعف » ، ثم أضيفت الصفة كإضافة الموصوف ، فقبل : ضعف الحياة وضعف الممات ، فهو صلى الله عليه وسلم لو ركن إليهم يكون عذابه ضعف عذاب غيره ، لأن الذنب من العظيم عقابه أعظم ، وهكذا رآه العلماء يعاقبون عليها أشد من عقاب العامة لأنهم يتبعونهم ، ﴿ لَمْ لَا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ يدفع عنك العذاب . لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين » ، ﴿ وَإِنْ كَادُوا ﴾ أي : وإن كاد أهل مكة ﴿ لَيَسْتَفِزُونَكَ ﴾ ليزعمونك بالمداوة ﴿ مِنْ الْأَرْضِ ﴾ أرض مكة ﴿ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ ﴾ أي : ولو خرجت لا يقون بعد خروجك ﴿ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ أي : إلا زماناً قليلاً ، وقد كان كذلك فإنهم قد غلبوا يوم بدر بعد الهجرة بسنة ، وقال بعض المفسرين : لو أخرجوك لاستؤصلوا بالعذاب ، ولكنه هو الذي هاجر . وهذه سنة الله في خلقه أنه يهلك كل أمة تمخرج رسولها من ديارها ، ولذلك سن الله ﴿ سُنَّةً مِمَّا قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ إضافة السنة للرسول لأنها لأجلهم سنت ﴿ لَا نَعْبُدُ إِلَهًا ﴾ فيهم ﴿ تَحْوِيلاً ﴾ تغييراً وهذا آخر الكلام في مثال الذين هم عمي في الدنيا والآخرة وهم أهل مكة

ثم شرع في قسم المهتدين كما قلنا فذكر أشرفهم فقال : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ أي لزوالها ، أي : بعد زوال الشمس ، لأن الدلوك من الدلك وهو الانتقال والدالك لا تستقر يده في مكان ، ﴿ لِنُؤْتِيَكَ الْيُسْرَى ﴾ إلى ظلمته ، وذلك وقت صلاة العشاء الأخيرة إذا زال الشفق ﴿ وَفَرَعَانَ الْفَجْرِ ﴾ صلاة الصبح ، وسميت قرآناً من تسمية الكل باسم البعض لأن القراءة من أركانها ، كما تسمى ركوعاً وتسمى سجوداً ﴿ إِنَّ فَرَعَانَ الْفَجْرِ كَانَتْ مَشْهُودًا ﴾ تشهد شواهد القدرة وبدائع الحكمة ونظام الخليقة وبهجة العالم العلوي والسفلي من ظلام حاله أراه نور ساطع وبهجة باهرة فينما الناس في يومهم خامدون إذ أيقظهم النور فهم متشرون ، فهناك ظهور النور وجمال الإصباح ويقظة النوام بعد

الظلام وغيوبة الخواص . ذلك كله محيط بالمصلي صلاة الصبح كأن ذلك كله طوائف من العقلاء مطلعون عليه يشهدونه ويراقبون حركاته . وهكذا الملائكة الموكلون بحراسة هذا العالم وحراسة المؤمنين يشهدون المصلي وقد أخذت ملائكة الليل ينصرفون وأقبل ملائكة النهار يرقبون ، كما أدهر الظلام وأقبل الضياء ، ﴿ وَمَا يَشَاءُ إِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ [الصافات ، ١٦٤] ، وإذا كانت هذه الصلاة مشهودة من الموالم العاقلة كالمصلي والملائكة وغير العاقلين كما ذكرناه فإن المصلي نفسه يشهد معناها كأنه يطالعه في صحبة نفسه ، وقد أصبح وقلبه فارغ لم يصب بهموم النهار فتدفق المعاني على قلبه وتتجلى له الأنوار المعنوية كما تجلت الأنوار الحسية في أفاق المشرق وتشرق نفسه كما ينبلع الصبح إشراقاً ، وإذا كان حاضر القلب وقد حضرت الملائكة ألهموه المعاني وإلهام الصلاح والتقوى لأنهم لا يلهمون بالخير إلا المستعد وهذا وقت الاستعداد . وهذه هي الصلوات الخمس فمن دلوك الشمس إلى غسق الليل ، أي : غروب الشفق الذي يشعه الظلام أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقرآن الفجر هو الصبح .

ثم قال تعالى : ﴿ وَمِنْ آتِيَاتِ فَتْحِمْذِيهِ ﴾ أي : وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة . ويقال في اليوم أيضاً تهجد ﴿ نَافِلَةٌ لَّكَ ﴾ أي : فريضة زائدة لك على الصلوات الخمس المفروضة عليك ، فأما أمثلك فهو مندوب في حقها ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ أي . عسى أن يقيمك ربك مقاماً يحمدك القائم فيه وكل من عرفه ، فالبحث هنا ضمن معنى الإقامة . وذلك أن إشراق النفس بالصلوات الخمس وبالنوافل يكسبها قوة وتأثيراً ، وهذا عما يبعث على انتشار أنوار الهداية كضياء الشمس والقمر إذ الهداية في الأرض إما شمس كالأنبياء وإما كواكب كالعلماء ، ولا تشرق قلوب هؤلاء ولا هؤلاء إلا بتوجيهها إلى الله في أوقات خاصة عينت هنا ، وزيد فيها للهي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل إذ يترك النوم ويقوم للصلاة ، فتشرق نفوس هؤلاء فيقومون في الخلق داعين ولا أثر لهم في العقول إلا على مقدار ما أتوا من قوة النور النفسي وإشراق القلوب وبهجة النفوس ، ومستحيل أن يكون للإرشاد تأثير ولا للعلم نور إلا بهذه الطريقة ، فيقوم الأنبياء في الناس داعين ويكون مقامهم محموداً لثناء الناس عليهم ، وهم أنفسهم حامدون لمقامهم وموقفهم الشريف لما يحسون في أنفسهم من السرور واللذة والبهجة والرضا ، فهم يحمدون مقامهم والناس من حولهم يحمدونهم والله والملائكة من فوقهم كذلك . ولا جرم أن هذا المقام المحمود بالرشد والإرشاد يشعه مقام الشفاعة كما قررناه في سورة « البقرة » ، إذ لا شفاعة في الآخرة إلا على مقدار ما أوتي المشفوع له في الدنيا من علم ومن أخلاق . فهذا تقرير المقام ، والله في الشفاعة ما يشاء من غفران وإعلاء درجات . فإذا قال بعض المفسرين : إنه مطلق المقام ، أو قال آخر : هو مقام الشفاعة كما دلت عليه الأخبار . وإذا قال غيرهم : هو مقام يعطى فيه لواء الحمد : فقد دخل ذلك كله فيما قررناه لك فهذه الصلوات نتائجها ما يباه : هداية الناس أولاً ، والشفاعة التابعة لها ثانياً ، وأى لواء مرفوع للحمد أكثر من هذا اللواء والشرف العظيم ؟ ! هداية في الدنيا ونجاة في الآخرة ومشهد شريف . هأئت ذا رأيت كمار مكة بالنفوا في رده عن طريقه الشريف في الدين ، وكيف أرادوا إخراجه من مكة ثم خرج ، وكيف أمره الله بالعبادة والتهجد .

ولا حرم أن التهجّد والصلوات الخمس ترقى النفس وتشرح الصدر وتقرب العبد إلى ربه ويعطى مقاماً محموداً، ولذلك أعقبه بمقام من تلك المقامات المحمودّة، وهو الدعاء الذي هو مستجاب فقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ المراد هنا كل إدخال وكل إخراج كالإدخال في القبر وكالإخراج منه بالبعث، وكالإدخال في المدينة للهجرة والإخراج من مكة، وكإدخاله مكة فاتحاً وإخراجه منها مهاجراً. كل ذلك داخل في الآية، وكل مفسر اختار واحداً منها، والحقيقة تعم الجميع، أي: أدخلني إدخالاً مرضياً، وأخرجني إخراجاً محفوظاً بالكرامة والرضا في كل موطن من موطنهما، ﴿وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ أي تسلطاً ينصرني بالحجة وبالعقل فأقنع المستمعيين للدعوة بالحجة وينصر الإسلام على الكفر بالاستيلاء والعلبة. ولقد أجاب الله هذا الدعاء بقوله: ﴿فَإِنْ جِزْتَ اللَّهَ هُمْ آتِغَابُونَ﴾ [المائدة: ٥٦] ويقول: ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كُفِبُوا﴾ [التوبة: ٣٣] ويقول: ﴿لَيْسَتْ خِلْفَتُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥]. فهذا الدعاء من المقامات المحمودّة، وهو مقام الشفاعة، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزُهِيَ الْبَاطِلُ﴾ جاء الإسلام، ونهب وهلك الشرك. يقال: زهق روحه، إذا خرج، ﴿إِنْ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾ مضمحلاً غير ثابت.

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل يقطعها بعود في يده ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهِيَ الْبَاطِلُ إِنْ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبا: ٤٩]. ولما أتم الكلام على قسمي العمي والبصراء أخذ بين أولئك العمي الذين أرادوا أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبيله إلى سبيلهم، وقالوا: ألمّ بآلهتنا قبل أن تلمس الحجر، فقال تعالى مبيناً أن القرآن شفاء: ﴿وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ من أمراض القلوب ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ وتطهير للميوب وتكفير للذنوب ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ﴾ الكافرين ﴿الْأَخْسَارُ﴾ ضللاً لأنهم كلما كذبوا بآية نزل بها الوحي ازدادوا بها كفراً، فأما المؤمنون فإنه يشفيهم من العقائد الرافضة ومن الأخلاق المذمومة. ولما كان دهنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يركن إليهم كفراً بعمدة القرآن الذي هو شفاء قال: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ بالصحة والسعة، وهكذا إرمال القرآن على أهل مكة ﴿أَعْرَضَ وَنُنَاسَ﴾ بجأبيه، ﴿لَوْ عَظَفَهُ وَبَعْدَ بِنَفْسِهِ عَنْهُ كَأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ مُتَبَدِّ بِأَمْرِهِ﴾ أي: تكبر فلا يذكر الله ولا يبالي بالناس ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ كالفقر والمرض والوارث التي تنزل عادة بنوع الإنسان ﴿كَانَ يَتُوسَّ﴾ شديد اليأس من روح الله.

ولما أتم الكلام على تقرير هذه الحقائق الثابتة للعمي وللمهتدين ختم القول بأن كلاً يسير على مذهبه، فقال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ عَلَىٰ مَذْهَبٍ﴾ أي: كل أحد ﴿يَقْعِلُ عَلَىٰ شَاكِلِيهِ﴾ أي: على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلال وحال جوهر روحه وما يلازمها من الدد ومزاجه، فعلى مقتضى هذين يكون العقل والعلم والصلاح والجهل والطلاح، فمن قال: الشاكلة الطبيعية أو الدين أو العادة، فلم يخرج عما ذكرناه لأن جوهر الروح ومراح الجسم يتبعهما كل ما تعلق بهما من ذلك، ونتيجة ذلك كله معلما الله ﴿فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَقْدَرُ سَبِيلًا﴾ أسد طريقاً وأبين منهجاً.

ولما كان هذا القول يستدعي السؤال عن تلك الشاكلة والجوهر الروحي الذي نشأ عنه كل هذا الاختلاف حتى رأينا أنبياء يهدون وعامة يفلدون وكفاراً يعاندون، فما تلك الروح التي أسند إليها هذا كله؟ وعلى مقتضاها ومقتضى مزاج الجسم صدرت هذه الأمور، بل إن هذا السؤال نفسه ورد فعلاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه وقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة يظر فعرفت أنه يوحى إليه، ثم قال: ﴿وَنَسْتَلُوكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ الذي يحيا به بدن الإنسان ويديره ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ مما أبدعه الله من غير مادة، وقد استأثر بعلمه لا يعلمه سواه لأنكم لا تعلمون إلا ما تراء حواسكم وتتصرف فيه عقولكم، وحواسكم لا ترى من المادة إلا بعض أوصافها كالألوان والحركات للبصر والأصوات للسمع والطعوم للذوق والمشمومات للشم والحرارة والبرودة لللمس، وقد وصلت هذه إلى ست وثلاثين نوعاً من أحوال المادة، وغاب عنكم في المادة ما عداها فكيف تدركون ما هو غير مادي وهو الروح ﴿وَمَا أَوْتِينَاكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا فَيْلًا﴾ أخرجه الشيخان والترمذي. وفي رواية أخرى للترمذي، قالوا: أوتينا علماً كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي علماً كثيراً، فقلت: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْدَادًا لَكُنَّيْتُ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩] الآية، وأما ما عدا هذا الحديث من حديث أن قريشاً بإغراء اليهود سألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح مما ذكره المفسرون فذلك لم يرد في الأحاديث الصحاح، فلذلك ضربنا الذكر عنه صفحتنا ورجعنا إلى التفسير.

ولما فرغ من مسألة الروح وأن الإنسان عاجز عن إدراكها وذلك له اتصال بمسألتني الهداية والعمى المتشعبتين، وأن قريشاً حاولوا صرفه عن بعض ما أوحى إليه، فلما أتم ذلك كله وأبان طريق المهديين بالصلاة والتهجد، وطريقة الغافلين بالضلال، رجع يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بمناسبة إغرائهم له ليبين لنا أن لا نفر عن وجهتنا بإغراء المفسرين ولا بإفساد المفسدين، فقال مهدداً: ﴿وَلَنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: والله لن شئنا لنمحو القرآن من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثراً وبقيت كما كنت لا تلوي ما الكتاب ولا الإيمان ﴿ثُمَّ لَا نَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَحْيًا﴾ أي: ثم لا نجد لك بعد الذهاب به مانعاً وكفلاً يرجعه لك ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ لكس رحمة من ربك تركته غير مذهوب به، امتن الله ببقاء الكتاب بعد المنة بالإزالة، وهذا تحذير لنا أن ننزل عن نعمة الهداية بإصلال المضلين وإرجاف المرجفين. فإذا كان الله يقول لنيه صلى الله عليه وسلم: إياك أن يفتنوك، وهو عاصمه من العتة، ويقول: إني إن شئت أذهب ما بقلبك من القرآن، فكيف بأتباعه وهو لم يعصمهم؟ وهذا هو السبب في ضلال كثير من أهل العلم، فإنهم متى طأهروا العامة بأعد الله بينهم وبين العلم.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ قَضَيْتُمْ كَرَاهِيَّتَكُمْ عَلَىٰ عِبَادِي﴾ إذ أرسلت وأمرت الكتاب عليك وأبقاه في حفظك وفي مصاحفك وحفظ أتباعك ومصاحفهم. ثم وصف القرآن بأعظم وصف ليثبت قلبه صلى الله عليه وسلم وقلوب تابعيه وكذلك ليرد على أولئك العمى الذين بالعوا في طلب صرفه عن الحق

فقال: ﴿قُلْ لِّسَى أَجْتَمَعْتَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ بلاغة وحسن معنى وتصرفاً وأحكاماً، وغير ذلك ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ وفيهم العرب الفصحاء وأرياب البيان والمحققون، وهذه الحملة جواب القسم المدلول عليه بـ «اللام»، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم ﴿وَلَوْ كَانَتْ بِغَضِّهِمْ يَبْقَىٰ ظَهْرُكَ﴾ معيلاً.

ثم ذكر بعض محاسن هذا القرآن فقال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: بينا فيه من كل وجه من وجوه العبر والأحكام والوعيد والوعيد والقصص ﴿فَأَنبَأَ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كَافُورًا﴾ جموداً وثبتوا على الكفر، أي: لم يرضوا إلا كفوراً.

ولما أتم الكلام وقام الإقناع بالحجة وقطعت الستهم ولم يبق لهم حجة أرادوا المراءغة باقتراح الآيات ﴿وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ نَا مِنَ الْأَرْضِ نَهْرًا﴾ عينا غريزة من شأنها أن ينبع الماء منها لا تقطع، وهو على وزن «يفعلول» من: نبع ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ﴾ أي: بستان فيه ذلك، ﴿أَوْ تُسَبِّحَ السَّمَاءُ كَمَا رَعَّتْ غَلِيظًا كَبَفًا﴾ كقطع لفظاً ومعنى ﴿أَوْ تَأْتِيَنِي بِلِقَاءِ رَبِّي﴾ أي: نراهم مقابلة عياناً كالعشير بمعنى المعاشرة، وفي آية أخرى: ﴿تَوَلَّىٰ أَمْرٌ عَلِيمًا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَزْوَاجٌ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الفرقان: ٢١]. ثم قال الله تعالى: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذَرْبٍ﴾ من ذهب ﴿أَوْ تَرْفَعِ فِي السَّمَاءِ﴾ في معارجها ﴿وَلَنْ نُّؤْمِنَ بِرُفْقِكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا تَقْرَأُ﴾ وفيه تعديفك ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ تعجباً من اقتراحاتهم وتنزيهاً له من أن يتحكم عليه ويشاركه أحد في القدرة ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ﴾ فإنا كسائر الرسل وليس للرسل أن يأتوا إلا بما يظهره الله على يديهم فليس لكم الخيرة.

روي أن أشراف قريش سألوه صلى الله عليه وسلم أنه إن أراد المال أعطوه حتى يكون أغناهم، وإذا أراد السيادة صودوه عليهم، وإن كان الذي أصابه من تابع من الحن غلبه حتى قل فإن أموالهم يجسونها عليه ويدفعونها للأطباء حتى يزول ما به من الداء، فأبى وقال لهم: إنه رسول الله وما عليه إلا البلاغ. فقالوا له: إذا كانت هذه منزلتك من الله فأزل عما جبال مكة، ولتكن لك جنة من نخيل وعنب وفيها العيون نابعة الخ فلما قام من مجلسهم ومعه عبد الله بن أبي أمية ابن عمته عاتكة شدد عليه في القول، وقال له: عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل، فوالله لا أومن بك أبداً حتى ترقى السماء الخ، فرجع إلى أهله صلى الله عليه وسلم حزناً فنزلت هذه الآية، وهذا هو الجواب الإجمالي.

وهناك في آيات أخرى تفصيل لبعض ذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الحجر: ١٤] الخ. ثم أعقب الله ذلك بأن الناس دأبهم أن يقولوا: كيف يرسل الله بشراً هلاً أنزل الملائكة ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ أي: إلا قولهم ذلك، أي: فلم يبق لهم شبهة إلا هذه ﴿قُلْ﴾ جواباً لهم ﴿لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَكَةٌ يَنْشُورُ﴾ كما يمشي بنو آدم ﴿مُطَهَّرِينَ﴾ ساكنين فيها ﴿لَنُرْسِلَنَّهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَنَعًا رَسُولًا﴾ من جنسهم يفهمون عنه، وملائكة السماء لا عمل لها مع أهل الأرض في الهداية إلا الإلهام، وأكثر الناس ليسوا أهلاً لإلهامهم، ﴿قُلْ حَقَّىٰ بِاللهِ شَهِيدًا نَّبِيِّي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: رسوله إليكم بإظهار المعجزات

والبيان على يدي ، وهو الذي ينصرنني لعلمه أنكم معاندون ، و«شهاداً» تمير ، ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ فهو يعلم أحوالهم الطاهرة والناطقة فيجازيهم عليها ، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبْهُوَ الْمَقْشَدُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تُجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾ يهدونهم ﴿وَتَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ يسحبون عليها أو يمشون . وفي البخاري ومسلم عن أنس : «أن رجلاً قال : يا رسول الله ، قال الله : ﴿الَّذِينَ يَحْتَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ [الفرقان : ٣٤] أيحشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » .

وفي رواية الترمذي : «إن الناس يكونون ثلاثة أصناف في الحشر مشاة وركبانا وعلى وجوههم» . هذا ونحن نرى الحيوان منه طائراً ومنه ماش ومنه زاحف كالحيات وهوام الأرض . فهذا القسم أقرب إلى هيئة الرواحف بحيث يبقى الوجه جهة الأرض وتحيط به زوائد كالأرجل الصغيرة الحيوانية وهو هائم على وجهه ، وقوله : ﴿عَمِيًّا وَبُكْمًا وَصُتًا﴾ أي : لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون وذلك في مبدأ الأمر ثم تعاد لهم هذه الخواص فيحاسبون ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا﴾ أي : سكن لهيها ﴿زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ توقفاً ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب ﴿جَزَاءُكُمْ بِهِ﴾ سبب ﴿أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَّتْ أَعْيُنُنَا نَسْفُتُونَ خَلْقًا حَبِيدًا﴾ ثم استدلل على البعث فقال سبحانه : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أو لم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ بِمِثْلِهِمْ﴾ من الإنس ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ وهو القيامة ﴿فَأَنبَى الْفَظْلَمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ جحوداً مع وضوح الدليل ، وإذا طلبتم من محمد صلى الله عليه وسلم ما طلبتم من يساتين وعيون تنبئ وأن تروا الملائكة والله عياناً الخ ، فإن الله تعالى لا يرضى بذلك لا بخلاً منه ولكن الحكمة قضت أن يكون هذا نظام الدنيا ، ولا رقي لهذا الإنسان إلا على هذا الخوال ، بل هو يوسع الرزق ويضيقه بالحكمة وعلى مقتضى المصلحة ، ولو أنكم كنتم ملككم خزائن السماوات والأرض وأنتم على فطركم هذه لأمسكنم خشية الإنفاق ، فإمسك الله للحكمة والمصلحة ، ولذلك لم ينزل ما اقترحتموه ، وإمساكمم للشح والبخل وهذا قوله تعالى : ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِسْرُ قُتُورًا﴾ أي : لو تملكون أنتم فـ «أنتم» فاعل الفعل المصغر ، خزائن الرحمة الرزق وسائر النعم ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي : لبخلتم خشية أن يفني الإنفاق ﴿قُتُورًا﴾ بغيبلاً ، يعني أن الله لم يمنع محمداً نبيه صلى الله عليه وسلم الآيات التي اقترحتموها هوأناً له ، فكانهم قالوا إن محمداً إما أن يكون نبياً أو لا ، فإن لم يكن نبياً فالأمر واضح لأن الآيات التي اقترحاتها لم يجب عنها ولم تنزل فإذا هو ليس بنبي وهذا ظاهر ، وإن كان نبياً وهو مقرب من ربه فلم لا ينزل الله ما اقترحاته والله بوليده عبده عند خلقه . فكان الجواب أن الله لو أنزل ما اقترحتموه لكان ذلك خللاً في النظام وسوء عمل ، وهذه العطايا الواقعة ربما كانت مصائب إذا أنزلت على غير وجهها ، وليس ذلك المنع لأن محمداً ليس نبياً ، بل المنع من جهة الحكمة ولا هو من جهة بخل الله فلا يخل من الله ولا كلب من نبيه ولم يبق إلا أنه حكمة . فأما أنتم فمنعكم بجري على طريقة البخل فلو سلم لكم السماوات والأرض وأدرعتموها لم تفهموا

إلا الإمساك على قدر عقولكم، ولن يطلعكم على ملكوته في الحال ولا في المال إلا إذا ارتقت النفوس فصارت إلهية تزن الأشياء بمقدار فيسلم لكم الاطلاع على عجائبه وارتداد مواطن الكمال، ولذلك متى كان في الأرض مستيرون وقلوبهم صافية ونفوسهم عالية وتعالوا عن المادة وزهدوا في الأرض فهم من أهلها صورة وهم بينكم، فهؤلاء أوصلهم إلى عالم قدسي يطلعون على عجائب لمناسبة عقولهم لذلك العالم الشريف. فهنا الخزائن فتحت لأنهم عرفوا مقدارها، وهكذا بيكم محمد صلى الله عليه وسلم سأمملكه زمام الأمور لأنني علمت أنه سيعطي كلاً ما يستحقه في الدنيا، فأسلمه بعض خزائن الأمم المحيطة بكم، وسبقها بين الناس فعلاً بالقسط لأنني أفهمته نظام هذه العوالم وقد حفر الدنيا. فاما أنتم فإني لا أسلمكم مفاتيح أرضي لئلا تمسكوا المال لأنفسكم ولا تنفعوا خلقي.

فها أنا ذا أفتح خزائن العلم لمحمد فيوحى إليه ويلهم تابعوه من الله والملائكة، وأعطيهم خزائني فيصرفونها في وجوهها، ومتى زاغت أمة من الأمم عن تلك الجادة صرفت عنها رزقي، فلم ألهم العلماء لغبارتهم ولم أملكهم زمام الناس ليخلهم وجشعهم سواء أكانوا من أتباع الأنبياء كآمة محمد صلى الله عليه وسلم أم كانوا من غيرهم، فإنا لا أعطي خزائني في الأرض ولا في غيرها إلا للمصلحين. أقول: وهامي ذا أمتا لما طنت وبغت وجهلت أحاطت بها أمة الفرجة من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق وشخصت الأبصار وذلت النفوس، وستكون صرختنا في هذا الكتاب وأمثاله من كتب المسلمين فرطاً للإصلاح، ومقدمات للرقى، وظهور أمة جديدة غير التي مضت في الأجيال المتأخرة.

ولما تقرر ما تقدم شرح بهدهم أنهم إن لم يؤمنوا بعد ظهور الأمر والحجج الواضحة هلكوا كما هلك فرعون بالفرق، كانه يقول أما الآيات التي اقترحتموها فلا فائدة في إنزالها وكفاكم الآيات العلمية التي أنزلناها على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنزلنا على موسى عليه الصلاة والسلام تسع آيات وأضحت الدلالة، فلما لم يؤمن فرعون أهلكاء، فالإهلاك لعدم اتباع الصلاح والعلم وهذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ دلالات وأصحات ﴿فَقُلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كعبدة الله بن سلام وأصحابه ﴿إِذَا جَاءَهُمْ﴾ موسى ﴿فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مُسْتَحْوَرًّا﴾ مغلوب العقل مخدوعاً ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يا فرعون ﴿مَا أَنزَلْنَا هَٰؤُلَاءِ﴾ الآيات ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خالفهما حال كون هؤلاء الآيات ﴿بَصَائِرَ﴾ بينات ﴿وَأَنبِيَّيْنِ لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مُسْتَحْوَرًّا﴾ ﴿فَارَادَ أَنْ يَمَسُّهُمُ﴾ يتأصل موسى وقومه ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ كلها ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا﴾ بأن استغره الله فغرق في البحر مع جنده ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الشام التي وعدتم بها ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ القيامة ﴿جِئْنَا بِكُمْ لِبِيعَاتٍ﴾ جماعات من فائل شتى ثم بحكم بينكم ونمير الخبيث من الطيب. هذا هو القصص الذي بين ما حصل لموسى مع فرعون، فإنه أتاه تسع آيات قد رواها النسائي والترمذي، فمن صفوان بن عسال رضي الله عنه «أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا

بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تمشوا بغيره إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الرحف، وعليكم معشر اليهود خاصة أن لا تعدوا في السبت، فقللا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي، قال: فما يجمعكما أن تسلما؟ قالوا: إن داود عليه السلام دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف أن أسلمنا أن تقتلنا اليهود». والمراد بالرحف القتال وهو الجهاد في سبيل الله. هذه هي الآيات التسع التي سمعها فرعون ما عدا الآيات المشهورة، فوجدناها كما جحد أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد فرعون استغزازهم من الأرض ففرق، هكذا أراد أهل مكة إخراج النبي صلى الله عليه وسلم فقتل صناديدهم يوم بدر. فهذه القصة متطابقة ولم يبق إلا انطباق الآيات على الآيات، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿وَبِالْحَقِّ﴾ الخ.

لقد تبين في أول السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء وقابل موسى وبينه وبينه محاورات وأخذ ورد، وانتهى الأمر بالصلوات الخمس، وارتقى صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات العلى، ولم يرد أن موسى ارتقى هذا الارتقاء. ولقد رأيت أن موسى عليه السلام أنزل عليه التوراة وأن قومه أفسدوا في الأرض مرتين، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهانحن الآن وصلنا إلى آخر السورة. ومن عادة القرآن أن يجعل آخر السورة منطبقاً على أولها، فهاهو ذا يقول: أنزلنا الآيات التسع على موسى عليه السلام، وجاء في الحديث زيادة واحدة فكانها هي الوصايا العشر. وقد رأيت هناك عن ابن عباس أن الوصايا الخمسة والعشرين المتقدمة فيها الوصايا العشر أو نحو ذلك. فهنا وصلنا إلى المقصود من هذه الآيات، فهاهو ذا يعيد الكرة على أول السورة فيقول: أنزلنا الآيات التسع على موسى، وأنزلنا إليك (٢٥)، وهناك غيرها في هذه السورة فكان عماد ما في التوراة هي التسع وعماد ما في هذه السورة (٢٥). ويقول هناك: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ﴾ [الآية: ١]، ويقول هنا مؤكداً ذلك، ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ أي: وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة وما نزل إلا ملتباً بالحكمة والحق، فهو مشتمل على الهداية إلى كل فإدا قلنا هناك: إنها (٢٥) حكمة، فيقال هنا: إن القرآن كله حكمة وهنا بيت القصيد. فإذا كانت تسع آيات لموسى كثر بها فرعون فعرق، فما بالكم يا أهل مكة إذا كهرتم بما هو ملتبس بالحق والحكمة؟ فلا جرم ستعاقبون على كفركم، فعوقبوا بموت الكافرين يوم بدر وغيره وانتهى الكفر من بلاد العرب، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ للمطيع في الأول والعاصي في الثاني ﴿وَ﴾ فرقنا ﴿قُرْآنًا﴾ فرقته ﴿فرقنا فيه الحق من الباطل، أي: فرقنا فيه ﴿لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ على مهل وتؤدة لأنه أيسر حفظاً وأعون فهماً ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ مجماً على حسب الحوادث في تضاعيف نحو عشرين ستة ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِمِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ هذا وعيد لهم وتهديد وأن القرآن لا يتوقف أمر انتشاره عليهم، وعلمه بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ من قبل القرآن ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ القرآن ﴿يَخْرُجُونَ لِلْذِّكْرَانِ﴾ يقعون على الوجوه ﴿سُجَّدًا﴾ تعظيماً لأمر الله وشكراً له ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ عن خلف الوعد ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ أي: إنه كان وعده كائناً لا محالة. يقول الله أعرض عنهم فإنهم إن لم يؤمنوا به فقد آمن من هم خير منهم وهم علماء الأمم السالفة الذين قرؤوا الكتب

الساوية وعرفوا الحقائق الدبية، وأن الله سيثبت نبياً فغفروا سجداً لله وشكراً له على إنجاز وعده بإرسالك ﴿وَيُخَوِّدُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ لما أثر فيهم من المواقف، فالسجود هناك للشكر على إنجاز الوعد، وتكراره هنا لتأثير الوعد ولذا ذكر معه البكاء ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ سماع القرآن ﴿خُشُوعاً﴾ كما يزيدهم علماً، ولما كان أهم شيء في القرآن هو التوحيد كرر فيه تأكيداً وقد تبين في هذه السورة أن القرآن آمن به أهل الكتاب وهو أفصل من التوراة لأنه آخر كتاب سماوي.

وهنا يرد سؤال فيقال: كيف يكون ذلك؟ وأن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات وقد سمعك المشركون كأبي جهل يقول: يا الله يا رحمن، وأي فرق بين ألّهتا وألّهتك؟

إذن نحن نعدد الأصنام وأنت تعدد الآلهة فنزل قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا تَدْعُوا﴾ أي: سموا الله أو سموا الرحمن، أي هذين الاسمين ذكرتم وسميتم فهو حسن، وقد وضع موضع هذا الجواب ﴿قُلْ أَتَسْمَاءُ الْحَسَنِ﴾ وإذا كانت أسماء كلها حسنى فهذان الاسمان منها. وإنما كانت كل أسمائه أحسن الأسماء لأنها فيها التحميد والتعظيم والتقديس لأعظم موجود خالق الوجود فشرّف المسمى بتبعية شرف الاسم فأسماء الله أحسن الأسماء كلها، قيل قال ابن عباس: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعل يقول: يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا عن ألّهتنا وهو يدعو إلّهين، فنزلت». ثم إنه لم يعترض أبو جهل والمشركون معه على الدعاء بالله والرحمن إلا لما سمعوا القراءة فنزل: ﴿وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ أي: بالقراءة في الصلاة ﴿وَأَنْتَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ وسطاً بين الجهر والمخافة، فلا تجهر حتى يسمع المشركون، ولا تخافت حتى لا يسمع من وراءك، وهذه من الإشارات العامة لعلم الأخلاق.

إن الأخلاق ترجع لأربعة أمور: العفة للشهوات، والحلم في الشهوات والزوات، والحكمة في المعقولات، والعدل في نظم هذه المذكورات. فلا عفة إلا حيث يكون التوسط بين الشره وخمود الشهوة ولا شجاعة إلا حيث يكون التوسط بين التهور والحين، ويتبع الشجاعة كثير من الأخلاق كالحلم، انظره في «آل عمران» ولا حكمة إلا حيث يكون التوسط بين المتناقضات، فلا يكون المرء من المعاندين ولا هو من الجاهلين بل علمه يكون بميزان. فالتوسط بين الجهر والتخافت أحد هذه الأخلاق

ثم ختم هذه السورة بالثناء على الله لأنه لا ولد له، ولو كان له ولد لحول نعمه إليه ودخل حب الاستئثار عده بحلاف عباده الذين إذا أعطوا خزائن السماوات والأرض فإنهم يسكونها فقيراً وضناً بها على الناس ويعقونها لأبنائهم، فليحمد الناس الله لأنه عدل يعطي على قدر الاستعداد والعمل، فليس هو كما أنتم عليه من المحابة والحرص؛ فالإنسان ناقص نقصاً مفرطاً لأن قلبه وإن كان يودّ أن يملأ الأرض نعماً على الناس ويحب أن يغيث كل مضطر، فإن حاجاته وحاجات أبنائه من بعده تضطره أن يختص به ويخص أبناءه من بعده، ولكن الأنبياء وأعظم الرجال لا يورثون إلا العلم ولا يحتبسون المال ويكونون قائمين بالعدل.

يقول صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». وقال الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلمْنَا مَبْطُوحَ الظُّلُمِ﴾ [النمل: ١٦]، فهذه الإرشادات تفيد

أن أرقى الناس من يتخلقون بأخلاق الله . فإذا كان الله لم يتخذ ولداً فهو عدل عام الوجود ، والناس لما حشروا في هذه الأرض والعالم المادي عالم ضيق اضطروا إلى الإمساك ، فقلوبهم وأرواحهم من عالم أعلى من هذا العالم ، بل هم قبسة من نور جميل عال يحس به الإنسان من نفسه ويود لو يكون منعماً على سائر الناس سيداً على هذا الوجود بعلمه وعمله ، ولكن غرسه في الطين الأرضي حكم عليه بالتقتير ولا يسلم من هذه الخصلة إلا أناس عرفوا الوجود وخالقته فتخلصوا كالأنبياء ، وجعلوا نفوسهم آباء الشعوب لا آباء واحد أو اثنين . فهذه الآية ترجع لقوله تعالى ﴿ قُلْ لَوْ أَنَّهُ تَمَلَّكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ ﴾ إلى آخر ما تقدم . ويقول هناك : احمدا الله على هذه البعثة وعظموه فإنه قد اتصف بالرحمة المذكورة ، وهنا لم يقصرها على أفراد خاصة . فإذا أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم فلم يحصه إلا لاستعداده ، فلا نبوة ولا قرابة بل هو استعداد واستحقاق فلنجدوا أيها الناس مرحمتي وسعت كل شيء . فهذه الآية تنسحب على ذلك كله ، فليس الله مقترأ كما تقرون ولا رحمته محصورة كرحماتكم ، بل هو يريد أن تتخلقوا بأخلاقه ، لأن من أحب أحداً سار على منهجه ، وقد سار الأنبياء على ذلك المنهج فخدموا الأمم ولم يخلصوا أحداً ، ولذلك أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين . فليكن العقلاء قدوة الأمم وسعادة الناس اتباعاً لهم واقتداءً بكماله ونظراً لجماله .

ولما كان من النقائص في الوجود أن يكون للمالك شريك فإنه يعطل أعماله ويقف له بالمرصاد أو عدو ليناوله فيحتاج إلى ناصر ، قال الله : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ ﴾ أي : لم يذل فيحتاج إلى ناصر أو لم يوال أحداً من أجل مدلة به ليدفعها بموالائه ، بل أوليائه هم الذين استحقوا تلك الولاية بفطرتهم وأعمالهم ، وكما لم يكن له ولد يحس نعمه عليه لم يكن له شريك يقف أعماله في الملك ، ولا ناصر يدفع العدو والمذل له . وهذه الثلاثة هي آفات هذه الحياة ، فالعدو يميتنا ، والشريك يقاومتنا ، والولد يجعلنا جبناء جهلاء أشحاء . وإذا تراءى الله عن ذلك فقد أمن الناس نصوب موارده وأصبحت مفتحة أبوابها لكل قاصد ، فعلى هذا فليحمد الله ، فإذا حمد المصلي ربه على أنه مربى العالمين فليحمدته تعالى على أن وجوده لا يمنعه شريك ولا عدو ولا ولد ، وهذا إغراء على اكتساب الفضائل والارتواء من تلك الماهل . ولعمري كم اغتر رجال المسلمين بالانكسار على شيوخهم أو على بعض أمور أو عبادات ثم هم يعصون الله ، أو يقولون : نحن أتباع النبي الفلاني كعبسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم ، لقد كذبوا فإنه تعالى ليس له ولد وليس له شريك وليس له عدو فيحتاج إلى نصر ، فإنه فتح أبواب الخير للعباد ، فلنفتقر أيها العبد من مناهله ولنعلم أنه لا يعايبك لأجل أهلك ولا نسلك ولا دينك ولو كنت ابن نبي من الأنبياء ولا شريف من الشرفاء ولا عظيم من العظماء ، بل أنت أيها العبد عبد من عبيد ربك فاحذر أن تغتر بأهلك من أسياء الولي الذي يزوره الناس ، واحذر أن يقال لك كما قيل لنوح عليه السلام : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [هود: ٤٦] .

أيها المسلمون ، ما مضى فات والمؤمل غيب ولكم الساعة التي أنتم فيها . وضح الحق واستبان السبيل وتبدى في الوجود جماله . يقول الله لكم : أنا ليس لي ولد . إن العجايز من المسلمين واليهود

وأكثر الأمم يعرفون أن الله لا يلد والمسلم موقن بهذا فكيف نحمده على أنه لا ولد له؟ إن المقام أعظم وأعظم. لماذا يكرر هذا القول ويقول: احمّدوني، وهل هذا يستحق الحمد؟ نعم الحمد هما يراد به معنى عظيم.

الخطاب المفتوح من الله للمسلمين

يقول الله: أيها المسلمون لا تعتروا بأنكم أنزل عليكم آخر الأديان وأن نبيكم خير الأنبياء فليس لي أبناء ولا شركاء. هأنتم أولاء جهلتهم وكسبتم ولستم فهل نفعلكم اتسايكم لأعظم الأديان؟ فالنسبة شيء والعمل شيء آخر، أنا لم أخلفكم لتكونوا علة على خلقي، أنا لا ألد فعماذا تريدون؟ تفاعدتم أيها المسلمون فشردت عنكم المعالي، أتعيشون في غرور؟ أيكسب الناس وأنتم تأكلون؟ كلا وعزتي وجلالي لا أجعل لأحد سلطاناً على أحد، كلاً ثم كلا. احذروا اعملوا فإبصارى عملكم، وكيف تتكلمون على النسبة الدينية أو النسبة الأبوية وأنا لا أنسب بيني وبينكم؟ إنما أنتم عبيد مسخرون، فإن اتبعتم سبيل نبي أعطيتكم، أنا أعمل فلم لا تقلدوني، أنا الذي خلقت السماوات والأرض، أنا الذي لا أنام، أنا الذي أعمم النعم على خلقي ولا أبخل، فأنا الله ولا أعطي إلا من يسير على نهجي وينفع خلقي ويجعل مواهبه وفقاً على عبادي ويواسيهم بماله أو جاءه أو علمه المنتشر بينهم. هذه أعمالي فلتقلدوني ولتخلقوا بأخلاقني. أيها المسلمون ألم أنزل عليكم ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [الشعراء: ٨٨] فالنبوة والأبوة وقتية لنظام الحياة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢].

ولنذكر هنا جوهرة وزبرجدين

أما الجوهرة فهي قوله تعالى: ﴿رُشْكُمُ الَّذِي يُرْجَى لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الآية: ٦٦]، إلى قوله: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عُتْبًا بِمِ تَبِيعًا﴾ [الإسراء: ٦٩].

وأما الزبرجدين فهما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية: ٨٥].

جوهرة في قوله تعالى: ﴿رُشْكُمُ الَّذِي يُرْجَى لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ﴾

إلى قوله: ﴿عُتْبًا بِمِ تَبِيعًا﴾

إن في هذه الآيات الكلام على البحر والبر وأن الله حمل الإنسان فيهما. فاعلم أن البحر أوسع مساحة من البر. ذلك أن مساحة الكرة الأرضية كلها (١٩٧) ألف ألف ميل مربع، ونحو ثلاثة أرباع هذه المساحة بحر، أعني (١٤٠) ألف ألف ميل مربع.

وفي هذه المسافات الشاسعة من البحار والتلال والأودية والسهول المختلفة والأراضي الخصبة مثل ما في اليابسة، الحار أيضاً تختلف في درجات حرارتها باختلاف الأمكنة وفي أنواع حيواناتها ونباتاتها التي تتوقف حياتها فيها على شروط خاصة كما في أمر سكان اليابسة سواء بسواء.

واعلم أن العلماء في زماننا بحثوا في عمق البحار، فترى أهم الفواصين على «الإسفنج» في العالم وهم اليونان لم يصلوا في غوصهم إلا إلى عمق (٤٠) قامة لا غير، فلذلك لحأ العلماء إلى آلات استعملوها لمعرفة الأعماق، فوصلوا إلى معرفه الأعماق المختلفة باختلاف الجهات. فترى العلامة «ويفل تامسون» يقول: إن العمق وصل إلى ٢٥٠٠ قامة أو ١٥٠٠٠ قدم وهذا باعتبار بعض

البحار. وترى العمق في بحر البلطيق وبحر الشمال وهكذا لا يزيد عن ١٨٧٧ قامة، ومتوسط أعمق البحار في الدنيا إنما يكون في شمال المحيط الهادي المسمى «الباسفيك» فإن المتوسط المذكور هناك وصل إلى (٤٥٧٥) قامة، وقد مسح بعض العلماء العمق في الجانب الشرقي من بلاد اليابان فلم يجد له آخرأ بعد أن وصل إلى (٤٦٥٥) قامة. ومن أراد الريادة فليراجع هذا المقال في كتاب «علوم الجميع» في المجلد الثالث تحت عنوان «قاع البحر» باللغة الإنجليزية، وما ذكرته الآن كاف في هذا المقام. وأما اليابسة فافرا الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿وَيَ الْأَرْضِ يَطْعُ شَجَرَاتُ﴾ [الرعد: ١] في سورة «الرعد» في المجلد السابع. يقول الله: ﴿وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَأَنَحَرْنَا﴾ [الإسراء: ٧٠] أليس من العجب أن يكون عمق البحر قد يصل إلى ما يقرب من (٤٦٠٠) قامة ثم نجد السفن تجري فوقه، فهذه حياة مستغرة على هاوية بعيدة الغور حقيقة مهلكة، فأى عاصفة قلبت السفينة لم يكن لهويها في البحر من قرار بل تسقط إلى ذلك البعد السحيق فإذا حفظ الله حياة الناس في هذه المهالك فذلك لرحمته ودقة صنعه وحكمته ثم تكرر لبي آدم الدين أراهم العجب، فهم تارة يسافرون على الأرض وتارة يسبرون فوق الماء وأونة يطبسون في الجو فيصلون إلى بعد معين بطاراتهم وتقف عند ذلك الحد. ذلك هو أعظم التكريم بالنسبة لعالمنا الأرضي، والحمد لله رب العالمين.

زبرجدتان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأنعام: ٨٥]

الزبرجدة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرت في السماء ليلة الجمعة ١٤ أكتوبر سنة ١٩٢٧ الساعة الرابعة بعد نصف الليل، فقلت يا الله ما أحسن ما صنعت وما أجمل ما أبدعت. خلقت تلك الكواكب العظيمة الشاسعة الأبعاد العظيمة انقاديير، فما منها من كوكب إلا وهو أكبر من الشمس غالباً جرماً وأكثر منها ضوءاً وأبعد منها مرمى وأجل منها قدراً. ولقد حشرتنا في أرضنا هذه لأننا لسنا أهلاً بعد لأن نشاهد هذا الجمال الذي أبدعته وهذا الحسن الذي زينه، وتلطفت وأبدعت فأحضرت هذه الشمس العظيمة وأتيت بها من أقطارها الشاسعة وأصغرت أحجامها وقللت من نورها وكللت بها سماءنا ونظمناها في جونا القريب الأسود ليلاً الأزرق نهاراً وجعلتها أشبه ببيض الطائر حجماً وبهجة الدرة حسناً وبهيص الآمال في لفائفك رجاء. زينت سماءنا بشمسك، تلك الشمس التي خلقت لها خلائق وأودعتها أما تسكن في مياراتها وأراضيها. تلطفت بها فأسكنتها جونا القريب ورحمته بها وجعلتها حديقة جميلة تقر بها أعيننا ليلاً. ذلك لأنك لطيف لما تشاء عليم حكيم تعطي الطفل لبناً من أمه على قدر طاقته حتى إذا بلغ أشده فتحت له باب الرزق من العوالم الخيطة به. فهانحن أولاء الآن في الأرض كالأطفال لا قدرة لنا على مواجعة تلك الشمس الكبيرة، فخلقت عيونا الأرضية مناسبة لعالمنا وصغرت هذه الشمس لتراها تلك العيون وتطبق التحديق إليها.

وهاهم أولاء لما رأوها مناسبة لعيونهم ومتزلة لعقولهم جعلوها على شاكلة ما لديهم في الأرض، فقالوا: هذه المجموعة حمل وهذه ثور وهذه جوزاء وهذه سرطان وهذه أسد وهذه سنبله وهذه ميزان وهذا جدي وهذا دلو وهذا حوت.

الله أكبر هاهو ذا الإنسان درس لمجوم السماء، أي: تلك الشمس العظيمة، فلم يرها إلا دلواً
لستقي به الماء، وإلا سئلة في حقول الأرض، وحملاً من الصان، وثوراً يحرق عليه الأرض، وميزاناً
يزن به العاكهة والذهب والفضة، وعقرباً يفر منه، وقوساً يرمي به السهم عنه لمحاربه العدو، وجدياً
يتنفع بلحمه، وحثاً يجري في الماء، هاهو ذا الإنسان بفضل ربه أخذ عوالم الله التي لا حصر لها
ونزلها إلى أرضه وجعلها مما يلائم حاله.

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً. اللهم إنك كبير عظيم تعاليت وعظمت فلم تعط الأطفال
علوم الحكماء، ولم تسمع الدواب وحي الأنبياء، فأنت متكبر، ومن هذه الصفة أنك ترباً بالنعم أن
تعطى لمن لا يستحقها، فنحن في أرضنا لا نستحق أن نرى هذه الحقائق بأعيننا فانزلتها إلينا في سمائنا
مصفرة، وأبقيت حقائقها مخزونة عندك فلم تعطها إلا بمقدار، بحيث لا يعرف بعض هذا أحد من
الناس إلا بعد البحث والتقيب. لماذا؟ لأنك متكبر ولأنك حكيم ولأنك عظيم. فهذه الكبرياء التي
جاءت في كتابك: ﴿وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحاقة: ٢٧] قد تجلست
في معاملة نوع الإنسان إذا شئت فيما بينهم وأذيعت في مدارسهم أسماء الروح، فرسمها قدماء
المصريين على صناديق موتاهم «كما تقدم في سورة «يونس» بالمجلد السادس من رسم البروج على
صندوق «حتر» من قدماء المصريين، فانظر ذلك الرسم هناك مصوراً بالتصوير الشمسي» أصبحت
أسماء الحمل والثور الخ شائعة بين النوع الإنساني لا ينكرها أحد ولا يعيرها مغير مع أنها صور خيالية
لا حقائق لها.

ولكن هكذا نوع الإنسان في الأرض كالطفل والنايفون منه الذين درسوا حقائق الشمس
والأضواء هم الذين عرلوا ما أكتبه في هذا الصير ولكنهم لن يغيروا تلك المصطلحات العامة للتعليم
العام. الله أكبر، هكذا كل دين نزل من السماء فيه من صرب الأمثال ما في منظر السماء من تفسير
الشمس فصار حيوانات خيالية.

العلم واحد، علم المبصرات وعلم المسموعات. نصر شمساً عظيمة فجعلها حيوانات أو
نباتات تعيش بها، ونسج في الكتب المساوية جنة وباراً ونعيماً وجحيماً فتجعلها بما نشاهده في
الدنيا، ثم نسمع الحديث النبوي: «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
بشر». وهذا بعينه أشبه مما نراه إذ ظهر أن الكواكب التي جعلناها جدياً ودلواً وسنبلة هي شمس لم
ترها حين، ولم نسمعها أذن الغافلين، ولم نخاطر على قلوب الحاملين.

ليس هذا الموضوع بعينه قوله تعالى هنا: ﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ بِهِ مِنْ أَلِيمٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]،
كيف لا وأنتم لا تعقلون الشمس العظيمة ولا تعرفون حسابها ومنازلها إلا إذا جعلتها صغيرة في
أعينكم ثم ألهمت علماءكم فجعلوها بصور ماos لديكم من المشاهدات في أرضكم. فهذا القليل من
العلم في جانب الحقائق في كواكب السماء أشبه مما لديكم من العلوم التي أنزلتها في الكتب السماوية
والكتب العلمية عند نسبتها إلى الحقائق في ذاتها، قال تعالى: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِبَاسٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢]. وبغير هذا قول الخضر لموسى إذ جعل علمه وعلم موسى عليهما السلام
وعلم الناس بالنسبة لعلم الله بما أخذه الطائر بمقداره من ماء البحر. انتهت الزير جدة الأولى.

الزبرجدة الثانية في قوله تعالى أيضاً
﴿وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية: ٨٥]

اعلم أن العلم القليل المذكور كما تعمقنا فيه ردنا علماً بقلته ، فالإنسان وهو على فطرته لا يعلم بقله علمه إلا إجمالاً ، ولكنه إذا درس وتعمق أدرك أن هناك أبواباً من العلم مغلفة ، وكلما فتح مغلفاً أدرك أن وراءه أبواباً لم تفتح ، فيشع الشعور بالجهل بنسبة اتساع المادة العلمية . وإذا أردت مثلاً لذلك فهناك علم فلسفة الطبيعة .

إن هذا العلم يبحث في المادة وصفاتها العامة والخاصة ، وعند التعمق ترى أمامنا ما لا يتناهى ونحن به جاهلون . وهأنذا بعون الله ذاكر لك نبذة صالحة تشرح صدرك وتري ذلك البرهان . اعلم أن المادة كل ما نشعر به بحواسنا ، وهي إما أن نحفظ حجمها وشكلها فهي الجامد ، وإما أن نحفظ حجمها ولا نحفظ شكلها فهو السائل ، أو لا نحفظ حجمها ولا شكلها فهو الجسم الغازي ، والأول كالحديد والذهب ، والثاني كالماء والزيت ، والثالث كالبخار والهواء . انظر إلى هذا التقسيم وإلى صنع القادر الحكيم . تراه أعطى المادة كل ما يمكن في عقولنا ، وعقولنا لا تنصور إلا واحداً من ثلاثة : حافظ للحجم وصورة . غير حافظ لهما . حافظ للحجم دون الصورة ، وهناك صورة رابعة وهي ما يحفظ الصورة ولا يحفظ الحجم ، وذلك مثل كل نام من حيوان ونبات ، فليس كالحجر ولا كالماء ولا البخار بل هو قسم رابع ، ولكنه ليس من الأقسام العامة في المادة ، بل هو داخل في قسم الجامد .

هذه هي الأقسام التي يحصرها العقل وهما هي ذه قد وجدت فعلاً في المادة ، والإنسان إذا قرأ هذا يرى أنه عرف الإجمال . فانتظر ماذا ترى . للمادة صفات عامة وصفات خاصة ، فالصفات العامة هي التي لا يخلو منها جسم ما ، وأهم ذلك ثمان صفات :

- (١) الامتداد : وهو أن يشغل الجسم حيزاً ومقدار الحيز الذي يملؤه الجسم يسمى حجماً .
- (٢) عدم التدخل : وهو كون الجسم لا يشغل إلا حيزاً واحداً في وقت واحد فإذا حل جسم في مكان لا يمكن أن يحل غيره في ذلك المكان .
- (٣) التجرد : وهو كون الجسم يقبل الانقسام ، مهما كان الجسم صغيراً فهو قابل للقسمة .
- (٤) لكل جسم مسام كبيرة كما في الحيز والإسفنجة ، أو صغيرة كالحديد والذهب .
- (٥) الاستمرار ومعناه أن الجسم إذا حرك ولم يعارصه ما يوقفه لم يقف ، وإذا سكن ولم يجد له محركاً يتحرك لا يتحرك .
- (٦) عدم فناء المادة إلا بأمر خالقها ونحن إنما نغيرها من حال إلى حال .
- (٧) قبول الضغط : وهو أن تضيق المسام والعازات أقبل للضغط من الجوامد ، وهذه أسهل ضغطاً من السوائل .

(٨) الثقل . فكل جسم نراه منجذباً إلى مركز الكرة التي هو فيها

هذه هي الصفات العامة للمادة ، بمعنى : أن كل جسم متصف بهذه كلها . فالذهب مثلاً يشغل حيزاً وهذا الحيز لا يقبل غيره وهو يتجزأ وله مسام سترحها قريباً ، وإذا حرك على سطح أملس لا خشونة فيه البتة لم يقف وهذا على سبيل الفرض . وإذا تركناه في مكان لا يتحرك البتة . وإذا أذبتاه في

النار ذاب ولكنه لا ينفى ويمكن ضغطه ولو قليلاً، وهو ثقيل ومثله الماء والهواء والبخار، أما الصفات الخاصة فهي ما يأتي :

- (١) فهي كون الجسم يمكن سحبه شريطاً وأكثر الأجسام قبولاً لذلك الذهب والفضة والبلاتين أما مثل الزجاج والحجر فلا يمكن ذلك فيهما، فلذلك كانت هذه الصفة ليس عامة .
(٢) قبول الطرق : وأشد المعادن قبولاً للطرق الذهب، وذلك لا يمكن في نحو الزجاج والحجر لذلك كانت هذه صفة خاصة أيضاً .

- (٣) الصلابة : بحيث يعسر تفريق اتصاله أو قطعه ، وأصلب المعادن الحديد
(٤) المرونة : وهي رجوع الجسم إلى حاله الأصلية بعد ما يكون مضغوطاً أو ممتدداً أو مفتولاً .
(٥) التساوية : وهي كون الجسم لا يدعن للضغط إلا بصعوبة كالذهب والحديد .
(٦) وقبول القصف بحيث يسهل كسر الجسم كالزجاج .

فهذه هي الصفات الخاصة وكلها ترجع لحاذية الملاصقة وتكيفها بكيفيات شتى . وهالك أحوال أخرى : (١) مثل قوة الجذب والدفع بين دقائق الجسم . (٢) والجاذبية العامة . (٣) ومثل أحوال الأجسام الساقطة ومركز الثقل ورقاص الساعة . (٤) والكلام على الحركة ونواميسها والسطوح المائلة التي يرفع الحمل عليها . (٥) والكلام على السوائل . (٦) وعلى الهواء وعلى الصوت . (٧) وعلى الضوء ونواميسه . (٨) وعلى الحرارة . (٩) وعلى الظواهر الجوية . (١٠) وأشكال الماء ومنافعه . (١١) والكهربائية . (١٢) والمغناطيسية .

هذا هو مجمل أقسام الفلسفة الطبيعية التي يدرسها الناس في الشرق والغرب وهي من القليل الذي عرفناه ويدخل تحتها علوم وعلوم وآلات وأعمال يتنفع بها الناس . هذا هو المجمل الذي أردت ذكره الآن .

فهاك بعض عجائبه فهو المقصود في هذا المقام لأننا لسنا في مقام علم الطبيعة بل في تبيان بأي طريق نعرف أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . أنت تعلم رعاك الله أن هذه المسائل التي ذكرتها لك قد قام بتعلمها جميع أهل الشرق والغرب في الأمم المتعدية ، وقد شغلت سائر الأمم وفرعوا عليها آلاف المسائل والآلات الزراعية والصناعية والانتقالية والبصرية . وهاهم أولاء يجتهدون ولا نهاية للاختراع . فهذه المسائل المذكورات هنا أشبه بحروف المعجم أو بالأرقام البسيطة للحساب ، فهي عند تركيبها لا تقف عند حد . فالحساب لا ينتهي لأعداد والكلام لا ينتهي لتركيب كلماته . فحروف اللغة العربية وهي (٢٩) والإنجليزية وهي (٢٥) حرفاً يكثر الإنسان أن يركب من كل منهما ما لا حد له من الكلمات ، فهكذا هنا ، وهذا الذي ذكرته مجرد تنظير لتقريب المقام هذا ، ولأرك عجيبة من عجائب العلم ينظره الناس عادة أو أكثرهم لا يعلمون :

(١) قد ذكرنا في الصفات العامة أن الجسم له مسام كبيرة وصغيرة كالإسفنج والمخار والذهب والحديد : أملاً أريك العجائب في هذا المقام ، قد أسمعتك الآن رؤوس مسائل وهي مجموع علم فلسفة الطبيعة ، ولكن لم تأخذ بلبك ولم تكن بما يشرح الصدر ، لأنها إجمال ، ولأنها أشبه بدروس التلاميذ تلقى إليهم وإن كانوا لا يعرفون بها ولا هم بها معجبين .

أتدري ما هذه العجائب؟ هي: المسام.

كل الناس يشاهدون الأحجار والطين والزجاج والذهب والفضة والحديد والنحاس يشاهدونها ولكن ليس يحيط أحدهم أن تلك الجوامد المصمتة مفتحة الأبواب ليس دونها حجاب، واسعة الطرقات كبيرة الحجرات.

هذا، ولما وصلت إلى هذا المقام حضر ذلك العالم الذي اعتاد أن يناقشني في عويصات المسائل فقال: حياك الله، ما هذه السجعات والخطرات؟ تقول مفتحة الأبواب ليس دونها حجاب، ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن تقول إن الحديد كالسفن؟ قلت: كلا. قال: فكالغرايل؟ قلت: كلا. قال: فهل أجزاء الحديد مثلاً بينها متسع كشارع المدينة؟ قلت: أوسع. قال: فكالفاصل بين البلدتين؟ قلت: كلا، بل أوسع من ذلك. قال: وهل هذا القول يقال في تفسير القرآن؟ أتفسر القرآن وتقول: أيها المسلمون، إن الحديد منفصل لا متصل وهكذا بقية المعادن، وإن فيها فتحات وتلك الفتحات أوسع من الحقول التي بين القرى في البلاد المصرية، وإذا كان هذا يقال في التفسير تضع الثقة لأن هذا إنكار للمحسوس وهل بعد تكذيب الحس من ضلال؟ قلت: كم للحس من غلط وقد غلط الحس في قوله: ليس هنا فتحات، وصدق في فتحات الخبز والإسفنح. فقال: ربما كان ذلك ولكن هذه المبالغات التي تخالف العقول تذهب بثقة الناس بالمؤمنين. فقلت له: لقد برهنوا على هذه المسام بما يأتي:

(١) نملأ كأساً ماء ونزيده ملحاً ثم سكرًا، فإنا بعد هذا كله لا نرى الماء زاد الشدة، لأن دقائق السكر أصغر من دقائق الملح ودقائق الملح أصغر من دقائق الماء، فدقائق الماء كالبطيخ، والملح كالليمون والسكر كحبات القمح، فالليمون يذهب بين البطيخ ولا يكبر حجمه، وحب القمح يسعه الليمون بين وحداته.

(٢) أخذ بعض أهل «فلورنسا» بإيطاليا كرة مجوفة من الذهب وملاها ماء، ثم سدها سداً محكماً وضغطها من الخارج، فنسطحت قليلاً وصغر حجمها، فخرج الماء من مسامها وتجمع على سطحها كالندى.

(٣) إن الذين يجربون المدافع الكبيرة يضخون الماء فيها حتى يرتشح من مسامها ويصير زبدًا على سطحها ثم يجتمع ويقطر عنها.

(٤) الأعمدة الحجرية والقناطر تصنط أحياناً فتقصر إذا كانت بناء عظيم لزيادة ثقله، وقد تقدمت في سورة «آل عمران»، فهل كمالك هذا في أن لها مسام؟

قال: هذا كافيني، ولكن المبالغات المذكورة هي التي تخالف كل عقل. فقلت: إن القوم بحشوا ودققوا، كما رأيت أن دقائق السكر أصغر من دقائق الملح، ودقائق الملح أصغر من دقائق الماء، فإذا دقائق الماء أكبر، وقد رأيت أن دقائق الماء قد اخترقت دقائق الحديد والذهب، وهذا الاختراق معناه أن الفتحات تسع ذرات الماء، وهذا الاتساع بحشوا فيه وفي الذرات المحيطة به فظهر لهم ما بآتي، قالوا: لو تصورنا أن المسام حيواناً صغيراً جداً جداً بحيث يعيش على جوهر من الجواهر كما يعيش إنسان منا على الأرض، وفرضنا أن ذلك الجوهر واقع في وسط حجر، لكان الحيوان المشار إليه يرى أقرب الجواهر إليه بعيدة جداً عنه، كما نرى الشمس والقمر والنجوم، وربما كان يحتاج لمعرفة تلك الجواهر

إلى مناظير كبيرة كما نحتاج نحن إليها لمعرفة الأجسام السماوية ، فيظهر بهذا المثال اتساع المسام بالنسبة للجواهر . انتهى كلامهم .

ثم قلت : إن بعد الشمس المتوسط عن الأرض يعادل تقريباً قطر الأرض (١١٦٥٠) مرة فمقتضى كلامهم أن يكون بين الجوهر والجوهر في الحديد والذهب مسافة تبلغ مقدار أحدهما (١١٦٥٠) مرة ، هذا معنى كلام أولئك العلماء ، وقد قالوه ولم ينكر أحد منهم هذا ، بل أقروا والناس لا يقرون مثل هذا إلا إذا كان واضحاً لديهم أجمعين . هذا شأن جميع العلوم ، فإذاً هذا أشبه باليقينيات لإجماع الأمم عليه . أفلمست بهذا ترى أن الأجرام الحامدة وغير الحامدة أمرها عجب ، وأن ما نراه مصمتاً هو خاو وكلها مسالك ، بل يكاد يكون أشبه بالخلاء الذي قلت الأجسام فيه ، وهذا مما يحير العقول ويدهش الألباب ، فأمثال الحديد والذهب على هذا التوال ، فهذا أمر عجب وهو من أدل الدلائل أن العلم لا نهاية له وأن علمنا قليل . فقال : أريد بياناً أزيد من هذا . قلت : قد تقدم بعضه في أول « آل عمران » . فقال : أريد ما يقرب منه هنا . فقلت : إن رأي العلماء اليوم أن المادة مؤلفة من جواهر غاية في الصغر ولكل جوهر شكل ولون وتقل ، وأنها تبقى على حالها فلا يلحقها تغير طبيعي ولا كيميائي ، وهذه الجواهر لم يرها أحد ولا برهان محسوس على وجودها ، وإنما هي توافق العلوم لا سيما الكيمياء ولذلك أجمع العلماء على قبولها ويستعان على تصورهما بهذه الصفة :

(١) إن بعض الحيوانات لشدة صغرها لا ترى بالعين المجردة ، وهناك آلاف الآلاف منها تعيش في نقطة واحدة صغيرة من الماء تعلق برأس الإبرة مثلاً وتنمو هناك وتتكاثر وتموت ، كما تعيش حيوانات البر في القمار وحيوانات الماء في البحار ، وسطو بعضها على بعض ويقاتل ويفترس بعضها بعضاً كالكواسر والجوارح ، وهي في المستقعات أيام الصيف تنعصد في البخار بحرارة الشمس وتطير في الجو مع الهاء ثم تعيش وتكثر حيثما نزلت ووافقتها الرطوبة والحرارة . وهناك في سورة « آل عمران » زيادة فارجع إليها وكفاك ما هنا .

أفليس هنا معناه : ﴿ وَمَا أُرْسِيكُمْ مِنْ الْأَعْلَمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] ، وأي علم عندنا إذا كانت قطرة فيها آلاف الآلاف من المخلوقات ونحن لا نراها ، وكل حيوان منها له معدة أو أكثر لهضم طعامه والاعتلاء به ، وأن طعامه بعد أن يدخل معدته لا يفضيه إلا بعدما يدور في قنوات كثيرة في جسمه ، وطعام الحيوان مؤلف من دقائق سائلة وأخرى جامدة مثل ما نرى في الحيوان المشاهد ، وكل دقيقة مؤلفة مما هو أصغر منها وهكذا ، فأصبحت تلك الحيوانات التي لا نراها عالماً جديداً لا ندري ما وراءه ، وربما كان في باطنه حيوانات ذرية كما شاهد في الحيوان الذي نراه هنا . ونحن في حيرة فلا الصغير أدركنا صغره ولا الأجرام العظيمة من الشمس والكواكب أدركنا نهايتها .

هذا تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسِيكُمْ مِنْ الْأَعْلَمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] ، وقوله ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البعد: ٤] ، أي : نصب ونصب ، لأنه بعد هذا النص كله أصبح جاهلاً جهلاً حقاً ، وقوله : ﴿ وَمَا نَسْرُلُهُ إِلَّا بَقْدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١] ، فهو لا يعطينا العلم إلا على مقدار طاقتنا ، وقوله : ﴿ مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الكهف: ٥١] . انتهى . والحمد لله رب العالمين .

حادثة عجيبة في الطائرات

أنا أكتب هذا في صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٩٢٤، ولما وصلت إلى هذا المقام ذكرت ما اتفق لي أمس.

ذلك أن بعض الشبان قتلوا رئيس الجيش الإنجليزي والمصري وهو حاكم السودان من الحكومة الإنجليزية والمصرية. وقد ارتجت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها لوقوع هذا الحادث، لأن بلادنا المصرية قد أعطى لها الإنجليز استقلالاً ويراد تسوية الأمور بيننا وبينهم فلما وقع هذا الحادث اختلطت الأمور والناس في ذهول عميق.

فبينما أنا في الغرفة إذ سمعت أصواتاً في الجو ففقت ووقفت خارجها، إذا هناك طائرات تتلوها طائرات وهي محلقة في الهواء على هيئة طيور ذوات أجنحة وذيل ورؤوس تقليداً لطيور السماء، وطال الأمد على وقوفي وهي تمر مثني وثلاث ورباع وخماس، احتفالاً بدفن ذلك الحاكم الكبير الذي أقام إنكلترا وأقامها كما أقلق مصر وأحافها وأنا شاخص إليها أراقب حركاتها وأسمع أصواتها وهي تحلق فوق البيوت لغرضين:

الأول: الاحتفال بالجنائز.

والثاني: ليقولوا للمصريين انظروا انظروا هذه طياراتنا قد ملكت السماء عليكم وسددناها في وجوهكم، فالبحر من ورائكم فيه أساطيلنا والجو فوقكم فيه طياراتنا فبلى أين تفرون. هذا ما يقصدون.

لغة الطائرات التي فهمتها

أما أنا فكنت أسمع غير هذا، كنت أسمع أسي الآن أكتب في التصير وهناك أساس مثلي يكتبون لرفقي المسلمين، وكأن تلك الأصوات تقول بلسان فصيح: سيكون في هذه الأمة الإسلامية رجال غير ما ترون، وسينشر هذا الكتاب ويكون من ورائه ووراء أمثاله ما يرقى هذه الأمة ويكسبها حركة عظيمة وسيعود الإسلام كما بدأ، أي: ينتشر انتشاراً عربياً، وليس الانتشار هو كثرة الأتباع فلا فائدة في أتباع أدلاء، بل سيكون هذا الإسلام أمره غريب جداً، وسيظهر فيه أساس بارعون في جميع الصناعات ويعملون أعمالاً يعجز عنها الأوروبيون، ولكنهم يكونون خدام الإنسانية، خدام الحضرة العلية، خدام الحق، خدام الحكمة يربون العالم تربية علمية، ويكونون صلة بين الأمم المختلفة.

هذا هو الذي فهمته من غويز الطائرات، وأنا لا أقول تكلفاً ولا أذكر إلا ما خامر قلبي وتلقاه فرادي. فالأمة الإسلامية سيكون بها أناس أبرع في هذه الصناعات من جميع الأمم، يؤدبون العاصمين ويرفعون المدينة الجاهلة إلى أوج الكمال، وتكون دعوتهم الدينية منية على الإقناع ولا يستعملون السلاح إلا للفضيلة وتربية الأمم تربية علمية، لأنهم يحبون الله حباً جمّاً فيعملون لمصالح عباده والخلق كلهم عباد الله.

هذا هو الذي فهمته من الطائرات الطائرة الإنجليزية. وهذا هو الذي فهمته في قوله تعالى:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً﴾ [الإسراء ١١١]، وإنما الأمور بالاستعداد والعمل، والحمد لله رب العالمين.

ولنذكر هنا أربع لطائف:

اللطيفة الأولى في قوله تعالى

﴿إِنْ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَتْ مَشْهُودًا﴾ [الآية: ٧٨]

أي يشهد معناه المصلي ويطلبه، ويحضر فيه قلبه، ونفسه إذ ذاك فارغة عقب النوم فهي مستعدة للفهم ولتلقى المعاني، لا سيما وقد تجلّى الله على الناس بالصباح منبع الأنوار المشرقة الفائضة على الآفاق، فتذكر النفس بالجمال والبهاء، وإنما ذكر هذه الجملة لأنه لا معنى للصلاة إلا بحضور القلب ومطابقة القلب للسان وموافقة له، كما قال في آية أخرى: ﴿إِنْ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ٦]، أي: أشد موافقة بحيث يوافق القلب اللسان موافقة أشد وأبين قولاً. فهذا هو المعنى المقصود من قوله: ﴿مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. وأما الحديث فإنه ذكر بعض لوازم حضور القلب من الانتفاع بحضور الملائكة للإلهام فيلهمون المصلي المعاني وترسم في نفسه عند صلاته.

اللطيفة الثانية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الآية: ٧٦]

اللطيفة الثالثة: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُوتُونَ مَطْمَئِينَ﴾ [الآية: ٨٧]

اللطيفة الرابعة: زيادة مبحث في القسم الأول في قوله تعالى:

﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا﴾ [الآية: ٨]

هذه اللطائف الثلاث يتجلى لك نبؤها وتشرق شمسها وتبهرك بحسنها وتراها عروساً حليت في حبر قد ازينت للناظرين وقالت هيت لك للعاشقين، فهناك عادة هيفاء وكاهباً غيداء وعقيلة حوراء أزفها إليك باسمه الشعر حالية المنطق عذبة المورد شارحة الصدر مرقبة العقل جالية الأنس بمنطقها الرخيم وبيانها الفصيح، فلأزفها إليك ساعة إليك لم تجشمك مهراً إلا قبولها، ولا نفقة إلا وصالها وهي متجهة بحللمها وحلاها تختال في غلائلها السندسية وأثوابها العبقرية.

فأقول نقلاً من «كتاب الأرواح» الذي ألفته منذ بضع سنين ولا أحيلك عليه، بل أذكر منه ما يناسب المقام لترى جمال الإسلام قد أوحى به إلى الأنام، ولتعجب أيها الذكي كيف أشرقت أنوار الله على عباده، وأخذ نوره يتجلى على المخلوقات الإنسانية، فأظهر الأرواح وأقامها من برازخها تصل السرى بالسرى لتقابل الأحياء فتربهم أن وعد الله حق وأنهم أحياء فعلاً، وأن الأبرار والفجار بعد الموت هم هم الذين كنا نراهم في الدنيا، ولقد ذكرت لك بعضاً من هذا الكتاب في سورة «البقرة» مما يناسب المقام هناك، فلأردك الحقيقة الصاعدة، لترى أن الحياة الأخرى موجودة فعلاً، وأن الناس لم يموتوا إلا أجسامهم، وأن أرواحهم تطالع ما كسبت في حياتها، وأن العذاب والعيم حاصلان فعلاً في الدنيا وفي الآخرة.

وهو يظهر لك سر هذه السورة وكيف تكرر فيها ذكر النفس، وأنها تطالع أعمالها ويكشف عنها غطاؤها، وأن الملائكة لا يستطيعون المشي على الأرض. وبالجملة هذا الموضوع سترى فيه معجزات القرآن في آخر الزمان، وهذه هي المعجزات الكبرى التي وعد بها الله، إذ قال سبحانه: ﴿سُرِّيهِمْ إِنَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] أما آيات الله في الآفاق فهذا الكتاب مملوء منها،

وأما آياته في أنفسنا، فهذا أنا ذا أتلوها عليك من الكتاب المذكور بعد أن ذكرت مسألة الروح في سورة «البقرة» ومباحث العلماء فيها ومباحثي أنا أيضاً عند قصة العزيز وحمارة، وإبراهيم وطيره الذي فرقه على الجبال ثم دعاه، فأقول: جاء في هذا الكتاب ما يأتي وهو نبيان اللطيفة الثانية والثالثة.

فصل في طرق إحضار الأرواح

قال شير محمد: قد فهمت تاريخ ساجدة الأرواح بأوروبا، وقد شاقني هذا إلى أن أعرف كيف أحضرت، وإذا كانت العلوم الرياضية والطبيعية قد صدقها الجهال لعلمهم أنهم إن سلكوا السبل التي سار عليها المهندسون وعلماء الحساب والطبيعة وصلوا إلى النتائج التي وصل إليها أولئك الأعلام فحق لنا أن نسأل عن الطرق التي سار عليها علماء الأرواح في أوروبا؛ حتى إذا اعتورنا الشك فيما أخبرونا به مما لم نخط به علماً سلكنا سبلهم ليحقق الحق ويبطل الباطل عند المحققين.

فقلت: أعلم يا شير محمد أن الطرق التي اطلعت عليها في كتبهم ست، وسأوضحها جهد طاقتي ولا أخرج عن دائرة النقل مما يكتبون.

الطريقة الأولى: لا بد من قراءة الفصل الآتي أولاً في آداب المحضرين، فمتى عملت به فلتجلس أنت وأصحابك أو أهل منزلك حول مائدة ذات ثلاثة أرجل، وتضعوا أيديكم عليها غير متكئين بقوة وقد لامست يد كل واحد منكم يد الآخر واتصلت بها، ثم يدوم ذلك لا يزيد عن ربع ساعة، فإذا لم تتحرك فليعد إلى العمل في اليوم الثاني وهكذا كما سيأتي في الفصل الآتي، ومتى تحركت فلتسألوا الروح الحاضر أن يرسل لكم من تريدون من أصدقائكم أو أساتذتكم، ومتى حضر فها هنا طرق تتفقون عليها معه، لأنه إما أن يقال له: إن الجواب نعم بضربة أو بضرتين وهكذا، وإما أن يقال: يكون الجواب كتابة فتكون الألف ضربة والباء ضربتين والثاء ثلاثة، وإما أن تنطق بحروف الهجاء (أ ب ت، الخ)، والحرف الذي تضرب المائدة عنده يكتب، ثم تكتب الحروف فتكون ذات معنى وهناك يحصل كثير من التهويش والتخليط عند المبتدئين كما في الفصل الآتي.

الطريقة الثانية: تجلس أنت وأصحابك أو أهل منزلك وقد وضعت فتجاءاً فوق المائدة مثلاً وقد كتبتم حروف الهجاء واضحة جلية حصة الخط في ورقة لطيفة، وجعلتم هذه الورقة محيطة بهذه المائدة، ويكون الفئجان في وسط المائدة مقلوباً وقد وضعت أصابعكم على قاعدته، ويدوم ذلك ربع ساعة كما تقدم، فإن لم يتحرك فليعد العمل وهكذا أسبوعاً أو شهراً إلى ستة شهور كما سيأتي في الفصل التالي. ولكن أنت رئيس القوم وتفكرون جميعاً في روح صالحة حاضرة في المكان أو تريدون إحضارها؛ ومتى حضرت فاطلبوا منها أن تعرف اسمها، فيتحرك الفئجان والأصابع موضوعه عليه بطريق الملامسة بلا ضغط، ويتجه إلى الحروف حرفاً حرفاً فتكتب تلك الحروف وتقرأ، وتكون مفهومة معقولة، وقد يحصل تهويش وخلط عند المبتدئين لتداخل أرواح سفلية، وإذن يكف حالاً عن العمل، ثم يعاد مرة أخرى، ولا بد من الصبر والثبات.

الطريقة الثالثة: إن الأرواح أنفسها لما رأت أن في تحريك المائدة واستخراج الحروف بطرقها صعوبة وصياعماً للزمن أشارت بما يأتي: وهي أن تأخذ قطعة صغيرة من الخشب مثلاً الزوايا تجعل لها ثلاث قوائم صغيرة منتهية بدواليب صغيرة، وتربط بإحدىها قلماً من الرصاص وتضعها على صحيفة

من الورق ، فلما فعلوا ذلك ووضع الوسيط يده على هذه المنصلة الصغيرة : أخذ القلم يتحرك فخط أحرفاً ثم جملاً ، وبعد ذلك أخذت المائدة تكتب بسرعة زائدة وتحرر رسائل مطولة .

الطريقة الرابعة : أن يضع الوسيط يده على الورقة وهو ممسك القلم ، فيستولي عليها الروح ويحركها بذاته ، ويسمى هذا كتابه آية لأن الكاتب إذ ذاك لا يدري ما تخطه يده . ولقد جاءتهم كتابات ورسائل بلغات مختلفة مختومة وعجائب من التصوير وبدائع من النقش ومن العلوم المختلفة .

الطريقة الخامسة : أن توضع الورقة في علبة مختومة ويضع الوسيط يده خارج العلبة ، ولما فعلوا ذلك خرجت مشحونة بالكتابة والتصاوير الجميلة .

الطريقة السادسة : أن تظهر الأشباح والأنوار وصور أيد بشرية نورية ووجوه مستيرة لامعة ويدهي القوم لمسوا الأشباح أخيراً بأيديهم . ولا جرم أن هذا لا يكون إلا بطريقة التنويم المغناطيسي . قال شير محمد : أجزيت بنفسك هذه الطرق الست أم هذا مجرد نقل ؟ قلت : بل مجرد نقل ، قال أراك في هذا أشبه بمن يصف للناس علم الكيمياء القديم التي يزعم القوم أنها تكون الذهب فتعسر المسلمين بلا فائدة .

قلت : إن الإنسان قد يصف المزارع والأشجار والأنهار والبحار والأرض وهو لم يصنع شيئاً من ذلك . فقال : وهل شاهدت شيئاً من هذا ؟ قلت : نعم قد شاهدت ، فقد قبض الله لي من عمل الطريقة الأولى والثانية وأنا جالس بالقرب منهم وهم قوم صالحون . وهذا كان عدي من العجب لأنه كان أثناء تأليف الكتاب ، فإنهم طلبوا أناساً منهم روح الأستاذ الإمام الغرالي فتحرك الفئحجان إلى الحروف بهذه العبارة : « مسكين شاب عرف الله ولم بهم شوقاً إلى جماله » ، ثم سألته مسائل أخرى لا يعلمها الحضور ، فأنت الأجوبة مطابقة فعجبت أشد العجب .

فقال شير محمد : لعل أعصابهم تأثرت بما في ذهنك أو بما عندهم من الصلاح فجاءت العبارة على مقتضاه .

قلت : يا شير محمد هذا هو الذي أريد من الناس أن يبحثوه ، وليست أقطع في العلم ، بل هذا يعوزه جماعات وقوم عندهم استعداد ، ﴿ مَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ [المائدة : ٩٩] . انتهى .

أمثلة على ما تقدم

المثال الأول : هناك حادثة مدهشة . وذلك أنه في سنة ١٨٧٣ ذكرت جرائد أوروبا وأمريكا حادثاً مدهشاً ، وهو أن المؤلف الإنجليزي « ديكس » فاجأته المنية في مدينة لندن سنة ١٨٧٠م قبل تمامه روايته الأخيرة المدعوة « أسرار ادوين برود » فأتتها بعد موته على يد الوسيط الأمريكي « جيمس » في مدينة « بوستون » ، وذلك أن « جيمس » كان علامة صانعاً قليل العلم يقضي أيامه في العلم وإتقان حرفته ، فحضر في إحدى ليالي تشرين الأول سنة ١٨٧٢ جلسة روحانية تجلس فيها روح « ديكس » وطلب أن يكون « جيمس » وسيطاً يتم به روايته ، فقل « جيمس » وصار يجلس في كل ليلة في نحو الساعة السابعة وتحرك يده وهي تكتب في القراطيس أقوالاً لا يعلمها ، ودام على ذلك سبعة أشهر أكمل فيها الرواية بألف ومائتي قرطاس . ولقد شهد رجال الصحافة عموماً أنه يستحيل على القارئ أن يميز بين ما كتبه « ديكس » قبل موته وبين ما كتبه الوسيط « جيمس » بعد موته أقل اختلاف لا في

الإنشاء ولا في الخط ولا في نسق الرواية، حتى إن الأعلام الإملائية التي كان المؤلف في حياته يعتادها بقيت كما هي. ولقد جاءت مقالات في الفلسفة والعلوم الفنون والتاريخ واللغات الأجنبية كتبها الأرواح علي أيدي فتیان حديثي السن أو فتيات ساذجات لا يحسن القراءة.

المثال الثاني: قال في المذهب الروحاني: إن الأرواح قد أشارت إلى واسطة أسهل من المائدة لمخابرتهم، وهي أن يمسك الوسيط بيده قلماً ويضعها على فرطاس فيحسن بعد ذلك بيده قد تحركت من نفسها وأخذت ترقم نقطاً وخطوطاً ثم أحرفاً تتألف منها المقالة الروحانية، وهالك كبقية ما ملك الدكتور «سريماكس» الألماني الوساطة الخطية بعد أن غرم على استجلاء الحوادث الروحانية في بيته وما بين آله دعماً للاحتيال، فبعد أن أقام تسع عشرة جلسة بدون نتيجة تذكر قال ما ترجمته:

في هذه الجلسة الأخيرة وهي العشرون شعرت فجأة وبالتوالي بإحساس غير مألوف من الحرارة والبرودة ثم بريح باردة مرت على وجهي ويدي، فاعتري فراغ الأيسر نوع من الخدر لا مناسبة بينه وبين التعب الذي كان يعتريني في الجلسة، فكانت يدي مغلطة على نوع القول لا تقوى إرادتي على تحريكها، وبعد هنيهة شعرت بقوة أجنبية تحركها بسرعة لم أكن أقوى على تثبيطها، ثم أحضرت لي امرأتي ورقاً وقلم رصاص ووضعتهما على المائدة فوثبت يدي اليسرى على القلم وأمسكته وبدأت تخط في الفضاء إشارات لا معنى لها، وبسرعة عجيبة أجرت مجاورتي على التخلف للوراء، وبعد ذلك انقضت يدي على الورق وضربت بعنف حتى انكسر القلم ثم انحطت على المائدة وهمدت، فتأكدت أنه ليس لإرادتي دخل لا في الحركات التي أحدثتها يدي ولا في حالة السكينة التي صارت إليها فيما بعد، وبعد أن بري القلم من جديد ووضع أمامي أمسكته يدي وأخذت تثلث أوراقاً جمعة مائة إليها شطوباً وتقاطيع إلى أن هدأت بعد هبة، ورأيتها تكتب غمريات خطية يبدأ بها صبيان المدارس، أي: خطوطاً بسيطة في الأول ثم أحرفاً هجائية، وكل ذلك بسرعة عجيبة، وبعدها هدأ اضطراب فراغي وشعرت من جديد بريح باردة مرت على يدي فعادت إلى أصلها وتبدد منها كل ضرر وتعب فسررت جداً بهذه الجلسة لتأكيدي فيها ظهور قوة لا تعلق لها بإرادتي ولا في وسعي مقاومتها. وفي الليلة الثانية قمنا من جديد إلى العمل وما مصت خمس دقائق حتى شعرت بالريح الباردة والأعراض ذاتها التي تمت في الجلسة السابقة، فكانت يدي اليسرى تهتز بعنف مترايد وتطرق أحياناً طرف المائدة طرقات شديدة مترادفة حتى ظننت أنها قد سلخت إلا أنني لم أرفها بعد الجلسة أدنى خدش ولا اعتراضي فيها أقل وجع، ثم غمرت وساطتي في الجلسات التالية وتكاملت بسرعة حتى صارت يدي اليسرى تكتب مقالات شتى للأرواح. وفي إحدى الليالي صورت ثلة من الرهور في منتهى الإتقان، ولا حاجة للقول إني لا أستطيع أن أستعمل يساري حتى في الأكل فكيف في الكتابة. وأما التصوير فليس لي إلمام بأصوله ولو بيدي اليمنى، وقد تأكدت تأكيداً لا ريب فيه أن القوة التي كانت تستعين بيساري للكتابة والتصوير كانت خارجة عني ولا تعلق لها بإرادتي، وكنت في حال الكتابة على أتم الانتباه لا أشعر من نفسي بغير خدر يدي وتسلط غريب عليها بمعزل عن اختياري. والدليل على ذلك أني كنت في حال الكتابة أخطب رفقتي وأطارحهم دون أن تتوقف يدي عن الكتابة ولا أدري ما تخط.

وقصد أحد الحضور في جلسة أن يوقف يدي فوضع عليها يديه وارتفع جسمه حتى وقع كل ثقله عليها فمقت مع هذا تتحرك للكتابة بقوة ونظام وكأنها ليس عليها شيء، وأنا لا أحس بالثقل الواقع عليها.

قال في الكتاب المذكور: أحبينا الملاحظات التي نشرها الدكتور «سرياكس» لأنها تحتوي على الأعراض التي تعترض كل وسيط كاتب في أول وساطته فضلاً عما لصالحتها من الشهرة في العلم والكفاءة واعتدائه إلى الروحانية باختباره حوادثها في نفسه.

المثال الثالث: قال في الكتاب المذكور: قال العلامة «وليام كروكس» في الوساطة الخطية: «كثيراً ما شاهدت الأنسة «فوكس» وهي الوسيطة تكتب مقالة روحانية لأحد الحضور، في حين أن مقالة أخرى وفي موضوع آخر كان يتلقنها آخر بواسطة طرق المائدة الواضحة الوسيطة يدها عليها. وفي الوقت نفسه كانت الوسيطة تكلم إنساناً ثالثاً بكل سهولة وانتباه في موضوع مخالف للموضوعين الآخرين».

قال: «ولا جرم أن الوساطة الخطية أكمل وأسهل طريقة لمناجاة الأرواح ولتليها يذل المبندئون جهدهم خصوصاً لأنهم يتمكنون بها من تمييز الأرواح واستجلاء بواطن أفكارهم وتقدير درجة ارتقائهم».

الأرواح تكتب بلا أقلام

المثال الرابع: قال البارون: «جيلد نستويه» في كتابه عن حقيقة الأرواح في أول شهر آب سنة

١٨٥٦ ما يأتي:

«خطر لي أن أجرب كتابة الأرواح من غير يد الوسيط؛ لما قرأت في كتاب موسى عن كتابة الوصايا العشر، وفي سفر «دانيال» عن الكلمات السرية التي خطتها يد غير منظورة في وليمة «بلنشاير»، وما قرأته عن أسرار «أستراقور» الأمريكي في هذا الموضوع، فوضعت ورقاً أبيض وقلم رصاص في علبة أقفلتها ووضعت المفتاح معي ولا علم لأحد بما فعلت. وفي اليوم الثالث عشر من شهر آب سنة ١٨٥٦ رأيت حروفاً سرية مكتوبة، فدهشت وعجبت أشد العجب، وكررت العمل في ذلك اليوم عشر مرات فكلل مساعي بالنجاح، وفي اليوم الثاني كررته عشرين مرة والعلبة مفتوحة أمامي وأرى الحروف والكلمات تسطر أمامي بلا قلم، فصرت بعد ذلك أضع الورقة أمامي على المائدة فتسطر المقالات عليه يد غير منظورة».

بهذا العمل بعينه حظي الكونت «أورش» برسالة من أمه المتوفاة بالخط والإمضاء نفسه الذي كان لها في حياتها على يد البارون المتقدم. وقد جرب مثل هذا العلامة «والاس» وكذا العلامة «أكسون» من جمعية العلماء في «أكسفورد» والعلامة «زولسر» الألماني والدكتور «جيبه» الفرنسي والمعلم «أويت كويس» الأمريكي في مؤلفاتهم، بعد الاحتياط الشديد لرفع الريبة ونفي الشبهة والإثبات واليقين.

المثال الخامس: روى المشتري الفقيه «سارجان كوكس» ما تعريبه: كثيراً ما رأيت غلاماً صيرفياً وهو وسيط عار عن كل علم وتهذيب، يجادل عند استيلاء الروح عليه قوماً من الفلاسفة في

مسائل المنطق ومعرفة الغيب والإرادة والقدرة، وغالباً كان يفهمهم بأجوبته السديدة، وأنا نفسي أقيت عليه يوماً بعضاً من معصلات علم النفس فجعلها لي ببراكين قاطعة وألغاز في متهى الرقة والفصاحة، مع أنه في حالته الطبيعية لا يدري ما الفلسفة ولا يحد ألفاظاً يعربها عن أفكاره الصغيرة.

المثال السادس: روى العلامة «والاس» في تكلمه عن أعمال الحاكم «أدمون» الأمريكي ما يأتي: إن ابنة الحاكم المدعوة «لاورا» أصبحت فيما بعد وسيطة متكلمة، وصارت تنطق بلغات أجنبية لا تعرف هي منها شيئاً، وكثيراً ما خاطب أصحاب الحاكم موتاهم على بلها وبلغاتهم الخصوصية، واتفق مرة أن تطفئ بعشر لغات في مدة ساعة فقط، منها: الإسبانية والإفريقية واليونانية والإيطالية والبرتغالية واللاتينية والهندية والإنجليزية وغيرها من اللغات التي كان يجهلها الحضور.

المثال السابع: هو وبعض ما تقدم خاص بالتنويم المغناطيسي وبعضها يتيسر لجميع الناس بلا تنويم على شرط المثابرة والصبر والاحترام والالتجاء إلى الله عز وجل. فلتختم بهذا المثال فنقول: قال في المذهب الروحاني: لا بد لأهل الشك أن ينسوا إلى الأحاديث الخرافية كل الوقائع التي أتينا على ذكرها رغماً من ثبوت صحتها وصدق روايتها، راعمين أنه لا بد أن يكون للتخيل الوهمي والمبالغة النصيب الأوفر فيها، ولكن هل يثبت شكهم إزاء حوادث من هذا النوع تمت في معمل وحيد العصر وخيرة علماء إنكلترا أعني به «وليام كروكس»، إن ضيق المقام لا يمكننا من تفصيل الامتحانات التي أقامها على يد الوسيط «هوم» والأنسة «فلورنس كوك» فنكتفي بتحليص بعض الأندية التي فيها تجسست الروح المدعوة «كاتي كينج» وظهرت عياناً للحضور. قال العلامة المذكور في كتابه المدعو «مباحث الروحانية»: كنت أقيم الجلسات في معلمي ذاته والمكتب التي ينعذ إليها أجعلها الحجرة السوداء التي ندخلها الوسيطة لإلقائها في السبات ومنها يظهر خيال الروح بعد إضعاف الور. وقد قال في الكتاب المذكور: كانت «كاتي كينج» هذه روح حي من عالم الغيب تجلت في البدء بهيئة بخار يظهر في الظلمة ولا يقوى على تحمل الور ولكنها تدرجت شيئاً فشيئاً إلى أن تجسدت في وسط الأشعة الكهربائية وفي معمل عالم كبير تنزه عن الجهل والنفس. ثم قال العلامة المذكور: لم تظهر «كاتي» قط ظهراً واضحاً كهذا فإنها لبثت زهاء ساعتين تنمشي في الغرفة وتكلم بدالة كلاً من الحضور ثم أخذت مراراً بذراعي لتشمي معاً، وناهيك ما تولاني من التأثير عند معرفتي أنني أماشي زائراً من عالم الغيب لا امرأة حية، ثم قالت «كاتي» إنها تستطيع في هذه المرة أن تتجلى مع الأنسة «كوك» وهي الوسيطة فأطفأت نور الفار وأخذت مصباحاً من الزيت الفسفوري ودخلت الحجرة السوداء فوجدت الأنسة «كوك» ملقاة على المقعدة فاقدة الحراك فجثوت بجانيها وأدببت المصباح منها فألصقتها لابساً حلة من المحمل الأسود ثم رفعت المصباح ونظرت إلى ما حولي فرأيت «كاتي» واقفة إزاء الوسيطة لابساً حلة بيضاء ضافية الذيل ثم أمسكت ثلاث مرات يد الأنسة «كوك» لأتحقق أنني أمسك بيد امرأة حية ورفعت مصباحي ثلاث مرات نحو يد الأنسة «كاتي» لأفحصها بدقة وأتأكد أنني أعين حقاً أمامي من كنت أتمشى معها ويدي في يدها منذ بضع دقائق ثم تحركت قليلاً الأنسة «كوك» فأوعزت «كاتي» حالاً إلي بالذهاب، فخرجت من الحجرة وبعد قليل استيقظت الوسيطة بعد أن توارى خيال «كاتي» وأعدنا مصباح الغاز إلى ما كان عليه.

ثم أخذ العلامة المذكور يقارن ما بين الأنسة «كوك» الوسيطة والآنسة «كاتي» المتجلية، فكان الفرق في اللون واللمس والطول وتقب الأذن والنيض والشعر والرتين. فالآنسة «كاتي» كانت ذات شعر ذهبي ووجه أبيض ناصع وعنق ناعم اللمس وقوام أطول وأذن غير مثقوبة وبصاتها (٧٥) في الدقيقة والرثة أكثر اعتدالاً. فأما الأنسة «كوك» فإنها ذات شعر كأنه أسود ووجه أسمر وهنق في بعضه خشونة وأذناها مثقوبتان وطولها أقصر قليلاً ونصاتها (٩٠) في الدقيقة وفي رثتها زكام. ثم وصف العلامة المذكور آخر جلسة للآنسة «كاتي» وذكر فيها عجائب لا يستطيع الخيال فضلاً عن العقل تصورهما، فعلى من عندهم قوة على هذه الأعمال أن يجربوها في بلادنا حتى نوقن بما يقولون. يقول: إن الأنسة «كوك» وهي الوسيطة دخلت الحجرة الساعة السابعة والدقيقة ٢٣ مساءً وفي الساعة السابعة والدقيقة ٢٨ سمعنا صوت «كاتي» وفي الدقيقة ٣٠ تجلت وظهرت بحلة بيضاء قصيرة الأكمام وعنقها مكشوف وشعرها منسدل حتى حصرها ووجهها مبرقع بخمار طويل لم تنزع إلا قليلاً، ثم أخذت «كاتي» تكلمهم عن رحيلها القريب، وقدم لها أحد الحضور باقة من الزهر فقبلتها ثم قعدت على الأرض وأقعدتنا حولها وأخذت تفرق الزهور علينا وحررت رسائل لأصحابها ومنها رسالة للآنسة «كوك» مطولة وذيلتها باسمها الحقيقي على الأرض «حنا مرجان»، وقد زعمت أنها عاشت في عصر «كارلوس» الأول، ثم تمشت مع هذا العلامة آخذة بذراعها في الغرفة ملياً ثم جلست وقصت قطعاً شتى من رداها وخمارها وقدمتها لهم هدايا. قال العلامة المذكور: فسألناها هل تستطيع أن تملأ الخروق التي في ثوبها كما فعلت ذلك مراراً؟ فأجبت: نعم، وأخذت بيدها القسم المخروق وضربت عليه بيدها فعاد حالاً إلى ما كان عليه، فآلتها حينئذ أن تآذن لي في تحقيق الأمر، فأذنت، فلم أجد في الرداء أقل أثر للفتق. ثم دخلت إلى الحجرة السوداء وأيقظت الأنسة «كوك» وقالت لها: لقد أزعمت الرجل، فانتحيت الأنسة «كوك» وطلبت أن لا تفارقها، فقالت لها: إني راحلة إلى عالم آخر غير الذي أنا فيه الآن، ومما قالته لهم إنها لا تقدر أن تتجلى فيسموا صوتها أو يروا شخصها وأنها تأتيهم بالوساطة الخطية على يد الأنسة «كوك» ولا تظهر لها إلا في السبات المغناطيسي. انتهى.

وهناك حوادث شهيرة لتجسم الأرواح كالتجلى ظهرت من تجسم «استيل» فريشة الصير في الأمريكى «ليفرمور»، فإنها تجلت بعد موتها لزوجها ٢٨٨ مرة بهيئة محسوسة في خلال خمس سنين كذلك العلامة «جيبه» الإفرنسي شهد في معمله كثيراً من هذا النوع على يد الوسيطة «مدام سلمون» ونشرها مفصلة في تأليفه وفي سنة ١٩٠١ و ١٩٠٢ ذكرت الصحافة الإيطالية غرائب الامتحانات التي أقامها العلامة «لومبروزو» في «جينوا» مع العلماء «مورسلي» و«يرو» والكاتب النحير «فاسالو» مدير جريدة الجليل التاسع عشر الإيطالية، وكانت الوسيطة «أوزايا بالادينو» وقد تجسم على يدها مراراً ابن «فاسالو» المتوفى، وقد ألقا بتجليه لوعة آية وأيد له صحة خلود النص. ثم قال في الكتاب المذكور: وإن لنا حوادث أخرى عديدة من تجسم الأرواح على يد الوسطاء وظهورهم لأحبائهم لتمزيقهم وتبديد حزيم تضرب عن ذكرها لاكتفائنا بشهادات العلماء المتقدم ذكرهم.

قال شير محمد: وهل اطلعت على شيء مما يذكره جهلة المسلمين اليوم من قولهم إن العفريت ليس جثة فلانة أو فلان ويأتي شيع يقرأ ويعزم، أحق هذا أم ضلال؟ أفلا يمكن تبيان الحقيقة حتى لا

فقال شير محمد: أما حديث «ديكنس» فهو عجيب إن صح بل هو أعجب ما سمعنا، وأما هذه الآيات فلا أدري ما موقعها، وأي علاقة لعرض جهنم على الكفار يوم القيامة وعلى الله وقراءة الإنسان كتابه لما في حكاية «ديكنس» من غلط الإنشاء وخطأ الإملاء، فقلت: اعلم يا شير محمد أن هذه الآيات فيها دلالة واضحة أن كل عمل نعمله واعتدناه يصح فينا سجية وغريزة ثابتة فلا ينزعه منا الموت، وأن «ديكنس» لم يقطع الموت منه خطأ الإملاء وأبقى عنده حسن الإنشاء، ولا جرم أن كل ذنوبه وأعماله من الخير والشر بقيت في نفسه يحاسب عليها ويعاقب، وهذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]، لأن الغريزة لا تقاوم كما لم يمكن إصلاح الإملاء بعد الموت عند «ديكنس»، وهكذا كل ذرة من الخير والشر حاضرة عندنا باقية في نفوسنا هي هكذا لم تتغير، فلا يفادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا، ولا يعرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وكفى بنفسنا حياً علينا، وإذا قلنا: ﴿أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [فاطر: ٣٧] أجابنا: ﴿أَوَلَمْ نَغْفِرْ لَكُمْ مَّا تَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ سَعْدُ الْبَيْتِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [فاطر: ٣٧]، ويقول: لو رددتكم لعدتم لما نهيتكم عنه وأنتم تكذبون كما كتتم تكذبون في الدنيا بتقص عهدي بعد مرض بصيركم أو فاقة تتابكم أو نازلة تمحقكم فلا عهد لكم عندي. يا شير محمد، إنا غافلون عن نفوسنا في هذه الدنيا، ولقد أفلح المؤمنون ولأذكرك بالحديث الصحيح الشريف: «يعث العبد على ما مات عليه». وقال الشيخ محمد الزرقاني:

وتحشر أطفال وسقط كمثل ما يكونون عند الموت ثم تكمل

وقال في شرحه للنظم: هل يحشر الطفل والسقط بصفته وقت الموت أم لا؟ جوابه قال الحافظ ابن حجر: كل واحد من أهل الموقف يكون على ما مات عليه.

أقول: ألت ترى يا شير محمد أن كلام النبوة صريح في أن الإنسان حافظ لأخلاقه وأدابه حتى يحشر عليها؟ أليس هذا بعينه ما في حكاية «ديكنس» وأنه قد حفظ أخلاقه في أسلوب الإنشاء وخطأ الإملاء، وهكذا يقاس عليها سائر أخلاقه التي يحشر عليها، إلا أن هذه الأخلاق الثابتة فينا بعد الموت أعدل ناقد وأكبر شاهد كمنت فينا فأظهرها الله، ألا وإن العادات المفروسات فينا بالتكرار لن تزول بل تبقى خزياً علينا وعاراً وفضيحة يقرؤها الناس في صحائف أرواحنا ويكون عذاب الخزي.

فيلق المرء عن عاداته وليوطد النفس على منابذة الهوى ومعاربة العادات الذميمة، فإنها برسوخها فينا تشهد علينا، أو ليس الخطأ في إملاء «ديكنس» شهد عليه بذلك؟ أليس ذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ وَاعْدُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، ﴿الَّذِينَ نَحْنُمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَعْيُنُهُمْ وَنُشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]، وقوله: ﴿وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ نَجِدْ لَهُم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَمَلَأْنَا إِلَهِ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَوْلَا نُرْجِعُكُمْ ۖ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِيرُونَ ۚ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢١-٢٢].

فصل: في آداب من يحضرون الأرواح

قال في كتاب «المذهب الروحاني» ملخصاً من أخص شروطه ما يأتي:

الاختلاء والسكينة والرغبة الصادقة والإرادة مع العزيمة والهدوء والتجرد من الاضطراب وقلة الصبر، وليكن في مكان معتزل بعيد عن الموضاء وتشتيت الفكر، ويلجأ المرء إلى الله تعالى وليحترم الأرواح. ولا ينبغي أن يطيل الامتحان أكثر من (١٥) دقيقة كل يوم، وذلك مدة شهر أو شهرين أو أكثر إذا لزم ذلك، فإن من الناس من لا تتحرك أيديهم إلا بعد مرور ستة أشهر من التجربة، وبعضهم تتحرك أيديهم لأول جلسة وهو مادي جداً، ومتى شعر المجرب بضعف في قواه أو ضيق في صدره ناتج عن فقد كهربائته العصبية فليكيف حالاً عن العمل ولا يستأنفه إلا بعد أن تكمل قواه. وإذا أطلت الجلسة أكثر من (١٥) دقيقة فهو غير حسن، وليكن العمل كل يوم أو يومين على قدر إمكانه، وإن خالف ما ذكرناه انتابه أمراض وييلة، وليجلس مع أهل منزله على مائدة بهدوء ويمسك كل منهم قلماً على قرطاس، فعسى أن يكون لأحدهم استعداد سريع. وإذا جلس وحده أضربه. ومن جرب ولم يجد في نفسه استعداداً فليكيف. وإذا ظهرت فيه هذه القوة فليصرفها في الأمور الشريفة لا في اللهو واللعب والأمور الشهوية. وليختار يوماً في الأسبوع يحضر مع آله لذلك العمل. والأرواح ليست تحت أمرنا بل يحضرون متى وكيفما شأوا، وإذا كانت الكتابة غير مفهومة فليطلب من الروح إعادتها، وبعض الأرواح لا يمكن حضورها فلا يكن في صدر الطالب حرج من ذلك، وكثرة الاستحضار تضر المستحضر، وقد يحدث الجنون لمن في دماغهم ضعف، وهكذا كل ما يهيج العصب وهي ضارة بالعلمان إلا إذا كان طبعياً فيهم، وليست هذه القوة دليلاً على الكمال، ولا عذماً دليلاً على النقص إنما هي ترجع للاستعداد، وسوء التصرف بهذه القوة يضر بصاحبها لأن من يعلم يعذب أكثر ممن لا يعلم على التقصير، وكمال صاحب هذه القوة وتقصه يرجعان للأمور النفسية من التواضع وحب الناس والكبر وكراهة الناس وما أشبه ذلك. ألا وإن اجتماع الحاضرين في المكر صالح لحضور الأرواح، وضد ذلك تفرق الأهواء، وخير للمستحضر أن يعين وقتاً لأحبابه الذين يستحضرهم، لأنهم ليسوا تحت أمره بل لهم أعمال غير ذلك هم لها عاملون، ومن الأرواح من يسر بالحضور وهم أحبنا أو من يحبون الخير العام ويرون أننا نطلبهم لغاية حميدة بها، والروح العلوي قد يحضر مجالس كثيرة في آن واحد.

أما الأرواح السفلية فلا تحضر إلا مجلساً واحداً لأنهم أقرب إلى الأرض.

أما الأرواح النقية وهي التي ارتفعت عن المادة فلا تساجي إلا قلوباً مخلصه لا بشو بها كبرياء ولا حب ذات. ومن أراد الفوز بتعليم الأرواح فليبتع الخير وليتجنب الكبرياء وحب الذات.

درجات الأرواح

إن الأرواح على ثلاث درجات: أرواح سفلية، وأرواح علوية، وأرواح نقية:

(١) فالأرواح السفلية هي التي تغلبت عليها المادة فمالت إلى الشر، وهي إما نجسة وديدنها الشر والقاء الخصومة، وإما طائشة تحب الخلاعة والخفة والتلاعب، وإما متكبرة بمعارفها القليلة وعلومها الضئيلة فتعالي عن الحق، وإما عقيمة لا تصلح لخير ولا لشر.

(٢) وأما الأرواح العلوية فلها سلطان المادة تحب الخير وتبعد عن الرذائل وهي: (أ) إما صالحة توصف بالحدود وحب الصلاح وإلهام الناس أفكاراً صالحة، ومعارفها قليلة وترقيها العقلي دون ترقيها الأدبي (ب) وإما حكيمة وصفاتها الأدبية حميدة لا نقص فيها، وعلومها أوفر اتساعاً وأغزر مادة. (ج) وإما رفيعة جمعت بين الحكمة والعلم والفضيلة ولا تلقي تعاليمها إلا لمن طلب معرفة الحق بحلول نية وجرد قلبه من المطامع الدنيوية.

(٣) وأما الأرواح النقية فهي التي بلغت ذروة الكمال وتجردت من كل نقص ولم يعد للمادة أدنى تأثير فيها فأصبحت معابة لله مفتعلة به، وليست تناجي إلا من كان ذا فضيلة سامية وقلبه مجرد من كل ما هو ذميم، وعليه فالموت لا يغير طبع الإنسان، والعالم يبقى عالماً، والمتوحش متوحشاً، والشاعر شاعراً، وهلم جراً. كما ورد في الحديث: «إن العبد يحشر على ما مات عليه»، ﴿وَمَنْ كَانَتْ لَهُ مُنْدِمَةٌ أُعْتِمَتْ فَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ أَهْمَنُ وَأَصْلُ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢]. وعلى ذلك تكون رسائل الأرواح غير مسلم بها، ففيها الغث والسمين، فرما حضر للمحضر روح طائشة أو نجسة أو متكبرة أو عقيمة فتذكر له حقائق ناقصة لجهلها أو لسوء خلقها. وكما أننا في الدنيا نرى طوائف الناس على أقسام، فهكذا نرى الأرواح، فالآخرون من الأولين. فإذا شككت فيمن حضر من الأرواح فسله عن اسمه ولقبه وعدد السنين التي عاشها على الأرض والأماكن التي حل بها والظروف التي مكنته من التعرف بك، إلى غير ذلك، وتسأله أن يقسم لك بالله إنه هو حقاً روح فلان فأكرمهم لا يجسرون على هذا الكذب، وقليل منهم يقسمون وهم الفاسقون.

ومن الأدلة أيضاً الإمضاء ومضاهاته بإمضائه المعروف في الأرض. وأهم الأدلة سير الإنشاء وأسلوبه ومعانيه، فغالباً لا يمكن الجاهل أن يظهر عليمًا ولا صاحب الرذيلة أن يزور الفضيلة فالأرواح تتميز بالحديث. إلا وإن الرذائل تحيط بالروح بعد موته إحاطة الهواء، وإن العالم المتكبر أشد خطراً من الأرواح الشريرة، لأن العالم جمع العلم والساهة والكبرياء والمكر فيغري الجهال ويشربهم مبادئه السخيفة الكاذبة، والروح العلوي قد يحضر لطالبه وقد يهيب عنه من يعلم أنه كفاء. على أن الأرواح كلما ازداد اتقالاتها ازدادت في وحدة الفكر وانضم بعضها إلى بعض فما يراه أحدها يراه الآخرون، وقد تتحل بعض الأرواح السفلية أسماء الأرواح العلوية بغير إرادة الآخرين فتعاقب بعد تلك الجريمة ويكون ذلك امتحاناً واختباراً للناس ليميز الخبيث من الطيب.

وقد تأتي الرسائل محشوة بكاذب تفرق ما بين الأسرة فلا ينبغي أن يصدق ما فيها كما قدمنا وللأرواح العلوية سلطة أدبية على السفلية، فهي التي تمنعها عن إغواء من هم مخلصون صادقون، فقال تعالى: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَحِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٥]، والأرواح في حال تمكثهم من فعل ما يريدون كما يتمكن الناس على الأرض، ألا وإن الإنسان قد يساحي الأرواح بفكره وإن لم يكن وسيطاً وهذا يسمى الإحصار الفكري ولا يجوز له أن يحصر روحاً شريرة إحضاراً فكرياً إذا كان وحده. والذي يصد الروح عن إجابة محضره أمور كثيرة، منها إرادته الخاصة به فله الحرية المطلقة. ومنها أن يكون في أعماله الخاصة فلا يتفرغ إلى المحضر، ومنها أن لا يزد له في إجابة المحضر عفاً له أو لمن يحضره. ومنها أن يكون في عالم أدنى من العالم الأرضي وهو لا يشنى له

الحضور هنا ثنائي المبدأين . فأمّا إذا كان علوياً وقد أرسل إلى العالم السفلي تكفيراً عن ذنبه أو لرسالة يقوم بها فذلك لن يعجز حيثذ عن الحضور لمناجاة أهل الأرض ، ثم إن الفكر تحمله المادة الأثيرية إلى الروح كما يعمل الهواء الصوت ، والأول لا حده ، والثاني محدود .

وجميع الأرواح لها الحرية المطلقة في الحضور وعدمه ، ولكن الأرواح السفلية ترعّمها الأرواح العلوية على الحضور إذا كان ذلك نافعا لها والرجل الفاصل تهابه الأرواح السفلية فلا تقر به ولا سيما إن كانت تحميه أرواح علوية ، والطلاسم لا تأثير لها على الأرواح ، وإنما ذلك في عقول السذج والعوام . والروح قد يحضر عند موته ولكنه يكون في خال اختلاط واختباط ، وتحضر روح الحي إذا كان نائماً ولكن إجابتها لا تكون سهلة وليس يتذكر عند اليقظة ما فعله وقت الإحضار في نومه ، والجبن لا يمكن إحصاء البتة ، وإحضار المريض والصغير والشيخ الضعيف يضرّ بهم كما تقدم أنه يضرّ بهم أيضاً أن يكونوا وسطاء ، ومن المقالات ما يكون من روح الوسيط الكامة وعلومه الخفية التي علمها قبل وروده إلى هذا العالم ، فلا نفري أمن النائم هذا أم من روح حاضرة .

ولا جرم أن هذا مما يدعو إلى التفكير والتضرع ليزول اللبس . والأرواح العلوية لا تحضر المجالس الروحانية الهزلية ، وإنما تحضرها الأرواح الطائشة فتنشئ طرق الموائد ورفعها ، وتلقي الأحاديث الهزلية والأكاذيب الفارغة ، إذ شيء الشيء منجذب إليه ، وليس يؤذن للأرواح الطائشة أن تحضر المجالس الرزينة إلا إذا حضرت للاستفادة فلا تجسر أن ترفع أصواتها . والوسيط قد يفقد الوساطة مؤقتاً إما لتصرفه بأن يجعلها باباً للررق أو اللهو واللعب ، وإما إراحة الوسيط من التعب . ولا يسمح لأخر أن يحل مكانه ، والذي يميز بين الأمرين . ثم إن المبتدئ يرغب في مناجاة أحبائه وهم ربما لا بقدر على مناجاته لجهلهم بطرق ذلك ، وإما لأنهم في عالم أقل من عالمنا ، فليتحل الإنسان روحاً مرشداً من الأرواح العالية ويسأله عمن يحضره من الأرواح وهو يجيبه : « أذلك ممكّن » ، وليستعزّز المبتدئ إذا داخلته الأرواح الشريرة بالأرواح العالية مع التوقف حالاً عن الكتابة . وقد أطنبت في هذا المقام لأهمية الموضوع وليكون القارئ على بصيرة ونور وهدى وكتاب منير . هذه الأحكام كلها من معاديات الأرواح أنفسها مع العلماء فيما تقدم نقلاً عن آلان كردك .

تذكرة في مقارنة ما في هذا القرآن

وكلام الإمام الغزالي وإخوان الصفا

قال شير محمد : إذن كل هذا الفصل نقلته من كلام نفس الأرواح . فقلت نعم . قال : سبحان الله إن في هذا لعجباً عجباً . قد قسمت الأرواح إلى درجات من صالحة ونقية وعلوية والصالحة جعلت أقل الجميع والتقية أرقاها . فهل له نظير عند علماء الإسلام . وإذا كانت الأرواح لها حياة بعد الموت وحرية فلم يكره الناس الموت وجهلوا حياتهم بعده وهو في الحقيقة الحرية التامة ، وأرجو أن تزيدني يقيناً في أن أرواح الأموات لها اتصال بالأحياء تعلمها وتربها . فقلت : أما درجات الأرواح فقد وردت في قوله عز وجل : ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [النساء : ٦٩-٧٠] ، فالأنبياء هم الأرواح النقية والصادقون والشهداء هم الأرواح العلوية ، ومهم الصالحون وهم أقل الجميع درجات .

وقال الإمام الغزالي في كتابه «بداية الهداية» ما ملخصه : إن العلم أفضل ما يتغنيه الطالبون ويليه كل عمل عام للناس من المنافع المادية كإغاثة الملهوف ودفع الضر والأذى ، وآخر الدرجات أن ينقطع للعادة ، وشر الدرجات له أن يكون شريراً مؤذياً طماعاً جماعاً . وأما كود الناس يكرهون الموت لجهلهم بالحياة بعده ولا يحبونه مع أنهم بعده أحراراً . فهناك أسمعك ما قاله «إخوان الصفا» : إن علة كراهة الحيوانات الموت هو ما يلحقها من الآلام والأوجاع والفرح عند مفارقة الأحياء ، فإن قيل : فلم لا تدري النفوس بأن لها وجوداً خلواً من الأجسام ؟ قلنا : لأنه لا يصلح لها أن تعلم هذه المعاني ، لأنها لو علمت لفارقت أجسادها قبل أن تتم وتكمل . وإذا فارقت أجسادها قل ذلك بقيت فارغة عطلاً بلا فعل ولا عمل ، وليس من الحكمة أن يكون كذلك إذا كان خالقها لم يخل من تدبير ليكون فارغاً بلا فعل ، بل كل يوم هو في شأن . وأما قولك : كيف كانت الأرواح مهذبة وسرية للأحياء في الدنيا ؛ فقد ذكرنا في هذا الكتاب ما ورد في السيرة أن إلهام الناس من الملائكة والوسوسة لهم من الشياطين كما جاء عن الأرواح في المجامع النفسية . ونريده بياناً الآن فنقول : قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى وملائكته عليهم السلام وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها والخيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير» ، وقال صلى الله عليه وسلم : «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» .

فانظر وتعجب ! أليس ذكر الملائكة في هذا الحديث وأنها تضع أجنحتها لطالب العلم دلالة على المناسبة والملازمة بين المتعلم وبين الملائكة والأرواح العالية ؟ أليس هذا نظير ما جاء في هذا المقال عن الأرواح ترجمة «آلان كرك» إذ يقول : إن الأرواح العلوية لا تحضر المجالس الهزلية وإنما تحضرها الأرواح الطائشة ، ولا يؤذن للأرواح الطائشة أن تحضر المجالس الرزينة . ونقول أيضاً : إن الأرواح العلوية قد تأمر الأرواح بالحضور في المجالس النافعة الروحية . فهناك إذن علاقة علمية . وتري مناسبة الملائكة لأهل العلم جاءت في السنة وفي كلام الأرواح ووردت في القرآن الشريف : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّكَ مُبْكِيٌّ وَأَوَّلُوا أَلْبَسُوا قَابَ قَوْسَيْنِ مَا أَفْبَسُ﴾ [آل عمران : ١٨] ، فجعل أولي العلم بعد الملائكة ، فإن الأولين يعلمون الآخرين . وقال في «إخوان الصفاء» في رسالة «العلل والمعلولات» :
صفحة ١٣٢ ما يأتي :

ثم اعلم أن النفوس الثامة الكاملة إذا فارقت أجسادها تكون مشغولة بتأيد النفوس الناقصة المجسدة لكيما تتم هذه وتكمل تلك وتتخلص من حال النقص وبلغ تلك إلى حال الكمال وترتقي هذه المريدة ابصاراً إلى حال هي أكمل وأشرف وأعلى ﴿وَأَنِّي رَيْكَ أَلْمُتَّهِنُ﴾ [النجم : ٢٧] . والمثال في ذلك الأب الشفيق والأستاذ الرفيق وتعليمهما التلامذة والأولاد وإخراجهما إياهم من ظلمات الجهالات إلى فسحة العلوم وروح المعارف ليم التلاميذ وليكمل الآباء والأستاذون بإخراج ما في قوة نفوسهم من العلوم والمعارف والصنائع والحكم إلى الفعل والظهور إقتداء بالله تعالى وتشبهاً به في حكمته ، إذ هو السبب الأول والمبدأ في إخراج الموجودات من القوة إلى العمل والظهور . وكل نفس هي أكثر علوماً وأحكم صنائع وأجود عملاً فهي أقرب تشبهاً بربها ، وهذه هي مرتبة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويتفنون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب .

ولذا قالت الحكماء: «الحكمة هي التشبه بالله بحسب طاقة البشر»؛ معناه أن تكون علومه حقيقية وصاعته محكمة وأعماله صالحة وأخلاقه جميلة وإرادته صحيحة ومعاملته بظيفة وجوده على غيره متصلاً، والله سبحانه وتعالى كذلك. انتهى ما أردته من «إخوان الصفاء».

فتعجب أيها الذكي! أليس ما قالته الأرواح في الجمعيات النعسية في أوروبا هو كما في القرآن وفي الحديث وفي كلام «إخوان الصفاء». ذلك إجماع من الغرب والشرق والعلم والدين أن أرواح الناس بعد الموت تكون متصلة بالأحياء، تشبه الشياطين تارة والملائكة أخرى، وأن الكاملة منها تعلم الأحياء وتهديهم الصراط المستقيم أو ليس هذا معجزة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟

ما كان ليجول في خاطري أن العلم يكشف عن وجه الحقيقة النقاب ويجليها عناء بهية لأولي الأبواب. إن في هذا لعبرة لقوم مفكرين. أوليس ذلك قوله تعالى: ﴿سُورِهِمْ نَارٌ وَالْأَنفَالُ فِي رُفُوفٍ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْالُ أَنَّهُمْ يُكْفَرُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ﴾ (آل عمران: ١٠٣) ألا إنهم في ميزان من لقاء ربهم الآية، بكل شيء وعجيب! (اصلت: ٥٣-٥٤). ولقد تبين فيما مضى أن الإنس لهم تأثير على الأرواح السفلية، وهنا تجلى أن للأرواح السفلية والملائكة سلطاناً على نفوس الأحياء، وأن الفضلاء منا يتلقون عن الأرواح العالية والسفهاء من الأرواح يتعلمون من الإنس لاقترب طبيعتهم السفلية من طبيعة الأحياء لانغماسهم في المادة. وكل هذا يستفاد من كلام الأرواح كما تقدم.

فانظر كيف صح هذا في ديننا وتعجب! أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة «الرحمن» وكرر آية: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (الآية: ٣٢) أي: بأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان. ذكر للصحابه رضوان الله عليهم أن الجن لما سمعوها قالوا: «ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». وكثيراً ما كنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للإنس والجن، ونسمعه في سورة «الرحمن» يقول سبحانه وتعالى: ﴿يُنْفَخُشْرُ الْفَجْرِ وَالْإِنْسِ إِنَّ أَصْنَافَكُمْ أَنْ تَفْعُدُوا مِنَ الْفُطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاتَفْعُدُوا لَا تَفْعُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (الآية: ٣٣)، وقال في سورة أخرى: ﴿يُنْفَخُشْرُ الْفَجْرِ وَالْإِنْسِ أَنْ تَفْعُدُوا بِكُمْ يَفْعُدُونَ عَلَيْكُمْ ۚ﴾ (الأنعام: ١٣٠).

فإذا سمع العاقل أمثال هذا قال في نفسه: كيف يرسل للجن وهم مجردون عن المادة، وبهذا الكتاب وضح الحق واستبان السبيل، وأن الأرواح التي ماتت فاقصة طبيعتها أقرب إلى البشر ليفهمون عنهم أكثر مما يفهمون عن الأرواح العالية التي تفيض العلم على أفئدة العلماء في الدنيا. وقد تأذن الأرواح العلوية للسفلية أن تحصر مجالسنا لتستفيد منها علوماً، وبهذا تجلى لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم مرسلًا للجن والإنس. ما أجمل العلم والحكمة!

فائدة

ربما أشارت النبوة من طرف خفي إلى بعض حوادث العصر الحاضر، إذ جبء في السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة ٢٠٦ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذبه سوطه بما فعله أهله» وشراك النعل: أحد سيورها الذي يكون على وجهه. وعذبه سوطه: طرفه، وقيل: سيوره، وهذا أشبه بشريط «المسرة» التليعون ولعل في المستقل ما يبين معناه من هذا العلم أو غيره، والله أعلم.

جوهرة في النفس وقواها

بيما كنت في يوم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٦ قائماً إذ وقعت ساعتى فكسرت زجاجتها ووقفت وكان معى صديق هو ملازمى فى الحصر والسفر، فقال عقب ذلك: لماذا يألم الإنسان مثل هذا؟ ولم كانت نعوسنا متأثرين تأثراً يطابق ما يحدث فى المادة؟ فإن وقعت ساعة أو اختل حائط أو سقط منزل أو حصل قحط أو هجم عدو نرانا متأثر على مقدار الحادث

هكذا نألم للحر والبرد ولقلة المال والملابس والأغذية كما نموت من الفرق والحرق والعطش والجوع وبالسيف وبالمدفع. يا عجيباً لماذا هذا التلازم بين المادة والنفس إذا جزعنا على ما يصيب أجسامنا من جوع أو عطش أو مرض.

فلماذا لم نجزع على ما يحصل فى المادة حولنا من قبح أو تخريب الخ؟ هل المادة أم والناس بنتها؟ أم النفس أم والمادة بنتها؟ أم هما ابتتان لأم واحدة؟ فقلت: إنك بهذا السؤال قد تعرضت لأصول علم المادة وعلم النفس وارتباطهما. إنك قد أبنت الملازمة بينهما إبانة تامة، وأوقعتني فى حيرة لأنى لا قوة لى على الإجابة التامة لأن العلماء إلى الآن لم يهتدوا إلى سبيل هذه الحقيقة هداية تامة بل هم فى حيرة. وغاية الأمر أن كلاً يرجع ما يراه. إنى سأبحث هذا الموضوع بحثاً عاماً سينتضمن آراء العلماء وسأكون فيه حراً لا أتقيد برأى، بل أوجه النفس إلى مبدعها ليعطيها من العلم ما به يستير وجه الحقيقة. فقال: مع مشاركتي. فقلت: نعم. فقال:

س - لم هذا الألم وهذا السرور صفهما لى.

ج - إن المادة حولنا مرتبطة بمصالحنا فنفرح ونفتنم لكمالها ونقصها. إن الله لم يخلق فى الأرض خلقاً إلا لحكمة، ويظهر أن هذه النفس لا تسعد إلا بظهور جميع ما كمن فيها، وقد كمن فيها الألم واللذة وكأن هذا الألم مهماز يدفعها إلى الرقي كالجوع والعطش وكر الساعة. نحن نحتاج إلى الغذاء والشراب والدواء والملابس ومراقبة حركات الشمس وسير الكواكب، ونظام أمننا والآلام والمسرات تتبع ذلك قلة وكثرة وذلك لارتقائنا، ولو كان الألم لا فائدة فيه ما خلقه الله فىنا. إن ألم الأم لأجل ولدها والأنباء والحكماء للأعم؛ والإنسان لجرحه ومرضه؛ كل ذلك مرق للإنسانية.

س - صف الإنسان ومصاحبه للمادة.

ج - الإنسان والحيوان والنبات، كل هؤلاء ينمون فى المادة أى فى الماء والهواء والتراب بحيث يكون النمو بأجزاء مادية مكونة من هذه العوالم المحيطة بنا.

س - ثم ماذا؟

ج - فىكون الحر والبرد المفرطان والجوع والعطش وعدم اللباس لمن يحتاج إليه كبعض بني آدم كل ذلك مضعف للحى وكل من هذه الأحياء ينمو ثم يقف ثم يموت.

س - إذن هنا دليل على أن المادة أصل والنفس فرع، وما مثل النفس إلا كمثل اللون والشكل والصورة فى المادة. إن كلاً من هذه تضمحل على طول الزمان. فإذا هذه النفس تابعة للمادة. ألا ترى أن عقل الإنسان يضعف بمعاقره بنيت الحان وكثرة التدخين وتعاطي الأفيون والخشيش. إن للمادة سلطاناً على العقل، فالعقل نتيجة المادة لا أكثر ولا أقل. فأين الحساب والعقاب إذن.

ج - اعلم أن هذه العوامل التي نعيش فيها لغز، وهذا اللغز لا يحله إلا جميع العلوم. فإذا وقفت عند هذا فمعناه مجازاة العامة لأن ما أوضحته الآن يعمله الجهلاء، والحكمة والعلم يترفعان عن مرتبة الجهلاء.

س - فأبرز الحكمة إذن ولمن تبرزها إذا لم تسمعها لي؟

ج - ليست نفس الإنسان كالمادة التي نعيش فيها.

س - يئن ووضّح.

ج - إن للنفس قوى ظاهرة وقوى باطنة، والقوى الظاهرة هي الحواس الخمس: البصر والسمع والشم والذوق واللمس. وهذه الخمس أربعة منها في الرأس والخامسة في الجسد كله وهي حاسة اللمس، والأربعة الأولى هي السمع والبصر والشم والذوق في الأذن والعين والأنف واللسان مع سقف الحلق. هذه الحواس الخمس جواسيس لهن رئيس وهو المسمى «الحس المشترك»، وما الحس المشترك إلا أمير خضعت له هذه الجنود، إن هذه الحواس خاضعة لإرادته. جارية على ناموسه. يأمرها فتأمر. فترى حاسة البصر تحضر لهذا الأمير الألوان والأشكال والسطوح والأحجام والأنوار والظلمات والحركات والسكنات والقرب والبعد. وترى حاسة السمع تحضر له نغمات الموسيقى وأصوات الإنسان والحيوان وأصوات الرياح من كل فج. وترى حاسة الشم تعرق بين الرائحة الركبة العطرة والرائحة النتنة المكروهة. وترى حاسة الذوق تبيّن له الحلو والحامض والملح والعفص والحريف والمز والمز والعذب وهكذا وحاسة اللمس تبيّن الثقل والخفيف والبارد والساخن والأملس والخشن واللين والصلب واللين والنعيم والشد، وقد عدّها العلماء ٣٦ لهذه الحواس الخمس.

س - ثم ماذا؟

ج - هذه الصور كلها تقتصها الحواس الخمس وتعطيها للحس المشترك، والحس المشترك يسلمها لقوة سموها الخيال، فهذا الخيال تحفظ فيه الصور. والدليل على ذلك أننا نرى الصورة أو نشم الرائحة أو نأكل التماح أو نحس بالحزير ونفعل عن ذلك سنين، ثم إذا تذكرناه وجدنا هذه الصورة مخرونة عندنا فتذكرها، فيا ليت شعري من أين تذكرها؟ فإذا كان عقلاً مادة أي تابعاً لها كما يتبع اللون المثلون؛ فلماذا عكس الأمر؟ لأننا نرى أن الأجسام لا تتحمل إلا صورة فصورة وشكلاً فشكلاً وما رأينا قط أن الإنسان يكون شيخاً ومثلاً في آن واحد ولا المزارع مشرة وغير مشرة في آن واحد ولا الحجر مربعاً ومثلاً في آن واحد.

إن المادة بطاقتها ضيق إنها لا تقبل إلا صورة فصورة. أما العقل فبأنه قد جمع هذه الصور كلها وخزنها عنده، وله جواسيس وله أمير وله مخزن، وهذا المخزن قد حفظ تلك الصور لا فرق عنده بين السماء والأرض ولا بين الشاب والشيب والقبح والجمال والحلو والحامض. إن الذي فرق على الحواس اجتمع في الخيال. جمع الخيال كل صورة رأيناها أو سمعناها أو شممناها أو ذقناها أو لمسناها، بل هناك ما هو أعجب.

س - وما هو ذلك؟

ج - إن هذه الصور تحصل فيها أعمال عجيبة.

س - ما هي ؟

ج - هناك قوة أخرى فرضها القدماء كما فرضوا خطوط الهندسة في المادة ، فقالوا : إن عداوة الذئب للشاة ومجبة الأمهات للأبناء تلك معان جزئية ليست من الصور المحسة فلها قوة تسمى الواهمة ، وهذه المعاني تخزن في خزانة لها سموها الحافظة . فإذا ما أربيع قوى : الحس المشترك والخيال والواهمة والحافظة ، وهناك قوة تتصرف في أكثر من هذه وهي القوى المتصرفة وهذه تتصرف في الصور المرسومة في الخيال والمعاني المخزونة في الحافظة . ألا ترى أننا نرسم في نفوسنا أعلام ياقوت نثرن على رماح من زبرجد . إذا أردنا أن نشبه الورد وقد لعبت به الرياح ، فهذه الصور مبتكرة ابتكرتها القوى المتصرفة ، وهي حيث تسمى متخيلة . وقد تبتكر هذه القوى المتخيلة صورة ومعنى أو معنى ومعنى فالصورة والمعنى كيباض صديقك وسخائه ، والمعنى مع المعنى كنصور الشاة أن الذئب مفور منه والولد معطوف عليه .

س - هذه مباحث طويلة لا تناسب هذا التفسير فأوجز واثبت بالنتيجة . ألا ترى أننا في مقام الكلام على المادة والنفس الإنسانية ؟ فماذا يفيدنا من هذا كله . هل تريد أن تأتي بكل ما قرأته ؟ إن التطويل محل فالاختصار هو المعيد فائتنا بما يفيد . إن النفس فيها مزايا ليست في المادة .

ج - إنك بهذا القول أشبهت من يسمع قصة أبي زيد طول الليل فلما انصرم الليل قال للشاعر أسمعنا قصة أبي زيد . إن هذا هو الجواب . إن النفس لما جمعت الصور فيها وعجرت المادة عن هذا الجمع دل ذلك على أن النفس غير المادة ، ومعنى هذا أن الحائط في منزل لم يحتمل إلا لوناً واحداً .
س - بل فيه ألوان .

ج - إن البقعة الواحدة لا تحتمل إلا لوناً واحداً وصورة واحدة والجسم أياً كان لا يقبل شكلين معاً . قال : ثم ماذا ؟ قلت : ونحن اخترعنا في نفوسنا معاني وكليات ، فإن القوة العاقلة فينا تأتي بقضايا كلية وتحل مشكلات وتحكم على المادة . أليس الإنسان بعقله قلب وجه البسطة ، وتصرف في المادة ، وهندس وزوق ، وبنى وهدم وزرع وحصد ، وغلب وجه الأرض بالأسلاك الكهربائية ، وحكم على المادة وأدرك أنها كانت أثيراً فصارت أجساماً ثم ترجع أثيراً ككرة أخرى ، والإنسان بعقله فصل الأعاجيب وحكم ودبر ، فهل خزنت المادة الصور كما خزنها العقل ؟ فهل تصورت الماضي وأدركت القضايا العقلية كما أدركها العقل ؟ كلا ، إن الإنسان في الدنيا أشبه بمسجون في سجن تكون أطواره تابعة لحال السجن وخدامه ، ولكن المسجون ربما كان حكيماً عليماً والسجان جاهل غرّ . إن الإنسان حبس في المادة وتعذى بها والتوى تبع التوائها ومات على مقتضى نظامها ، ولكنه ليس معنى موته أنه في . كما أنه ليس معنى خروج المسجون من السجن أنه مات . كلا بل لا تظهر فائدة المسجون العالم إلا إذا خرج من السجن ، وليس احتياجه في أثناء السجن للقوامين عليه فيطعمونه ويسقونه ولبسونه بمنع من نفعه ورقبه وسعادته بعد خروجه من السجن . هكذا ليس تطور الإنسان في المادة صغيراً وكبيراً وصعباً وصحياً وحياة وموتاً بحجة على أنه لا حياة له بعد ذلك . تشابه المادة والنفس في ظواهر الأحوال كلاهما دائم الحركة ليلاً ونهاراً أمد الدهر . المادة لا تقف تتحرك شمسها وقمرها وليلها ونهارها وجميع ما فيها . هكذا نفوسنا في حركة مستمرة ، حتى أثناء النوم النفس متحركة والأرض

متحركة ، فهما في ظواهر أمرهما كأيهما شيء واحد تشابها حركات ونمواً وذهولاً . وهذا يشير له قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝١ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝٢ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝٣ وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَّضَهَا ۝٤ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝٥ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ۝٦ ﴾ [الشمس : ١-٦] .

علم الله قبل أن يخلق السماوات أن الناس سيرون الشمس والقمر والنهار والليل والأرض كلها جاريات بلا انقطاع ، وعلم أنهم سيعلمون أن النفس لا تقف تتحرك ، فغطفها على الأرض ، ولكن النفس فيها مزية أرقى ، فقال : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨ ﴾ [الشمس : ٧-٨] . ذكر الله هذه ليبين لك كل ما ذكرناه الآن . فالهيام الفجور والتقوى يجمع كل ما تقدم من القوى وهي الخواص الخمس الظاهرة ، والخواص الخمس الباطنة ، والعقل المخزون فيه . فبهذا فاحت النفس هذه العوالم .

الله أكبر . (إن النفس هي الواسطة بين المادة وبين العوالم العالية بل إنه قيل إن المادة صنع النفس : (١) وهل أذاك نأ الغذاء إذ يتحول فينا قوى كثيرة ومنها قوة الفكر ، فالفكر اشتق من المادة والمادة كانت أولاً فكراً ، فلعل المادة فكر متجمد ، والا فكيف رجعت فينا نحن فكراً ؟ (٢) وأيضاً الأعمال المادية لا تكون إلا بعد فكر ، ويشيع الفكر نية ، والنية يتبعها العمل ، فلا عمل إلا بعد فكر ، فالمادة بعد فكر ، والفكر في النفس ، فالعالم المادي من نفس كلية . (٣) وأيضاً أن الإنسان يمشي على الأرض فلا يقع ، وإذا مشى على الحائط وقع ، لأن فكره أفهمه أنه يقع ، مع أنه على الأرض لا يمشي على أوسع من الحائط . فهذه ثلاثة براهين : رجوع الغذاء فينا إلى فكر ، وأن أعمالنا بعد الفكر ، وأن الإنسان يسقط عن الحائط بفكره وخوفه ، وهو على الأرض لا يمشي في أوسع من الحائط .

إن نفوسنا محل الإلهام والوسوسة ، فبالإلهام نصلح الأرض ، وبالوسوسة نفسدها ، ولا لإلهام ولا وسوسة تقترحان أشياء غير ما ذكرناه مما أتى من الخواص الظاهرة والباطنة . ولما كانت النفس بهذه المثابة وأنها واسطة لأنها لطيفة والمادة غليظة ، قال الله فيها في هذه السورة : ﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء : ٨٥] . هاهنا أبان معنى الآية ، يقول الله : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء : ٨٥] أي : الروح ليست من المادة بل من أمر الرب ، والرب فيه معنى التريية . إذن الروح مربية للمادة لأن الرب لطيف والروح أقرب إليه من المادة ، وكلما كان المخلوق ألطف كان أقدر ، ألا ترى إلى الكهرباء كيف حركت الآلات ، بل ألم ترى إلى البخار كيف أدار الآلات وحرك القطارات ، ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴾ [يوسف : ١٠٠] ، والروح أقل لطفاً من الله والمادة أغلظ شكلاً والكهرباء والمغناطيس والبخار أقل لطفاً من أرواحنا ، فلذلك نجد أن البخار والكهرباء سلطت على المعادن وعلى المادة فخضعت لها بالحركات والأعمال .

ثم إن البخار والكهرباء والمغناطيس لم تسلط على المادة إلا بتسخير نفوسنا لها بدليل أنها بقيت ساكنة لا حراك لها حتى حركها الإنسان فاستيقظت ، فأما عقولنا فما أجملها وما أطفها وما أعلاها . ألم تر أنها سخرت هذه اللطائف فحكمت المادة وسخرتها . ألم تر أنها حكمت على الأفلاك حتى عرفت بالمتظار من كواكب السماء نحو « بليونين » ، أي : ألفي ألف ألف ، وهذا آخر كشف عند

كتابة هذه السطور وعرفت أن هذا القدر قطرة من بحر، وأدركت حركات كثير منها وأحجامها وأبعادها وأضواءها وعناصرها المركبة هي معها بواسطة ألوان العليف هل تقدر المادة على هذا، أو يقدر الضوء والكهرباء والمغناطيس على هذا؟ كلا بل العقل الإنساني فوق هذا كله ولذلك ميزه الله عن الأرض، فقال: ﴿قَالَ لَهُمَهَا مُنْقَرِفًا وَتَقْوَنَهَا﴾ [الشمس: ٨]، وأبان المقام أعظم إبانة في هذه السورة، فقال: ﴿وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. أطن أن المقام وضوح، وأن قوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ ظهر بعضه في هذا الزمان.

عجب عجائب

عجب لهذه النفس، إنها قد حُبثت فيها نفائس وعجائب.

س - بين ذلك.

ج - إن عجائب النفس لم تقتصر على قلب وجه البسيطة بل فوق ذلك أدركت مستقبلها وأنها

خالدة لا تفنى.

س - أما هذا فعقلي لا يقبله.

ج - انظر إلى العنكبوت ألم تجد في جسمه مصنعاً يصنع فيه الخيوط؟ قال: بلى. قلت: ألم تراه يفهم كيف يجعله خيوطاً وبيوتاً وشبكات صيد كما ستراه موضعاً في صورة العنكبوت. قال: بلى. قلت: فعجب كل العجب، إن كل نفس تعطى من العلم على مقدار استعدادها. استعدت حشرة العنكبوت إلى النج وبناء البيوت، فوضع مصنع في جسمها ولوة فاهمة في مخها تدبر أمر هذا الغزل وتنتفع به. هكذا نرى الطيور والحيوانات الأرضية جميعاً خلق فيها بصر وأجنة في البطون، وعلى مقدار ذلك تلهم نفوسها إلهامات مطابقة تمام المطابقة لما فيها، فلا طير ولا حيواناً أرضياً إلا ولها غرام بحضن بيضها وتربية ولدها وإرضاعه وحفظه. يا عجباً كل المعجب! أجسام تظهر فيها مخلوقات صغيرة ونفوس ترسم فيها ما يوافق هذه المخلوقات. انظر إلى الإنسان نراه يعيش ويمسى أن لا يموت. هذه فكرة عامة، فشيخه وشبابه كل يحب أن لا يموت. وهأنا ذا في هذا التفسير أقول: أما لا أحب أن أموت إلا بعد تمام طمع هذا التفسير، فأكون قد أديت ما عليّ وأما شيخ، ولكني لا أدري إذا تم ماذا يحدث في نفسي بعد ذلك، فنفوس الناس جميعاً تحب الخلود والبقاء الأبدى.

إن هذا الحب وحده قياس إقناعي دال على بقاء النفس. وأي فرق بين بقاء الإنسان وغرائز الحيوانات كلها. إن غرائز الحيوان كلها صادقة كما عرفت فلم توضع في نفوسها معادن إلا لأعراض صالحة. فإذا كانت غرائز الحيوان صادقة هكذا الإنسان. فلماذا نشتهي منها مآلة واحدة وهي حب البقاء؟ أحب الإنسان الولد فرباه، وأحب الطعام والشراب واللباس والفاكهة والماء والهواء والزينة والشجر والنجم والدواء فوجد ذلك كله، وأحب النعمات فملأت السهل والجبل والماء، وأعطاه فوق ذلك علماً به يأتي بنعمات أجمل، فلماذا نقول. إن غريزة البقاء كاذبة؟ الإنصاف يقتضي أن تكون حقيقة كبقية الغرائز. إن هذا العالم موضوع على نسق جميل وحكمة.

س - قد أينت تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وأبنت لماذا ذكر الله

النفس بعد الأرض، ولم تأتي النتيجة التي تناسب الآية ها.

ج - إن ما تقدم كله جاء مقدمة لتفسيرها ، بل تفسيرها يؤخذ ضمناً . ألم تر أن النفس تخزن فيها الصور؟ قال بلى . قلت : فهذا الحزن يدوم فيها ثم يظهر بعد الموت بصفة أجلى . قال : فين هذا المقام . قلت : قد تقدم في هذا التفسير أن للنفس أحوالاً حال اليقظة وحال التويم في الدرجة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ، وفي كل حال يظهر للإنسان عوالم لم تظهر فيما قبله . اقرأ في سورة « البقرة » عند إيضاح الكلام على السحر ، فإنك إذا قرأت هذا المقام هناك تبين لك أحوال الآخرة من نفس علم التويم ، وبذلك تعرف قوله تعالى هنا : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ۝ ١٤ ۝ ﴾ [الإسراء : ١٤] .

س - قد مضى ما في سورة « البقرة » ، وحقيقة هو يفيد ذلك ، ولكن زدنا شيئاً بعده فاعلمك اطلعت على زيادة فائدة .

ج - جرت حوادث :

(١) عالم سويسري يسمى « هايم » سقط من أعلى جبل فأخذ ينرس ما حصل للناس من الأمور المختلفة وجعلها محاضرة ألقاها في نادي « زوريخ » سنة ١٨٩٥ . يقول : « إنني عندما زلت قدمي وأخذت أسقط فقدت حاسة اللمس ، وظهرت أمامي جميع الحوادث الماضية أسرع من البرق ، بحيث طالعنها كلها مرتبة ، مع أنها تحتاج إلى زمان طويل . فهذه اللحظة برز فيها هذا كله فجميع الصور التي مرت عليّ والحوادث ظهرت مرتبة . فهي في ثابة واحدة ظهرت مرتبة كأنها في ساعات كثيرة ترتيباً ونظاماً ووضوحاً ، وهكذا وجد كل الحوادث التي جمعها من غيره تشابه هذه سرعة ووضوحاً ، وفقد حاسة اللمس سواء أكان ذلك سقوطاً أم حرقاً أم غرقاً .

(٢) المسير « جون لامونت » كان رئيساً للجمعية النفسية في « ليفرمول » ، فإنه غرق في البحر وأحس بأنه رأى جميع الصور والحوادث الماضية ، وأنه بعد ذلك انعزل عن الجسم وعاشت روحه وحدها . ولكن لما انتشلوه طاح ذلك كله مرة واحدة فكتب ذلك للناس . وهانحن أولاء نضعه في تفسير قوله تعالى : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ۝ ١٤ ۝ ﴾ [الإسراء : ١٤] .

(٣) ومثل ذلك ما حدث لطبيبة أنها عملت لها عملية جراحية لصحتها بعد قطع الأطباء الأمل من مجاتها . قالت : إن جميع حوادثي ودعوي مرت عليّ ، وقد استحصرت أقارب القسيس وهو يلقيني كلمات ، وسمعت كأن قاتلاً يقول . ارجعي إلى حسك ، فلما تبهت قلت للقسيس . قم فإنني لا أموت اليوم ، فقام .

هذه بعض الأحوال التي مرت على الناس . وهامي تلك الأحوال المذكورة في سورة « البقرة » . انظر إلى حوادث الدنيا وأعجب من هذا الإنسان وقواه ! وأعجب من نظام هذه الأرض ! رأيت الحيوان تساعد غرائره على ما خلق له كالعسل للنحل والعزل للعنكبوت وحضن الطير لبيضه وإرضاع الأم ولدها . ورأيت هذا الإنسان مفرماً بالبقاء يربي ولده كأنه يظن أنه بقاء له ولو بقاء صورياً ويؤلف العلم ويشيد المباني كالأهرام ويكتب اسمه عليها تحليداً له ويبدل المال للشعراء ليحيوا اسمه . أليس ذلك كفرية العزل المخلوق في جسم العنكبوت لا بد من عائلته ؟ انظر انظر كيف خزنت الصور في عقله . بل انظر كيف جاء التويم المغناطيسي فأبان أن الحوادث كلها كامنة ، وأن الإنسان يكشف عوالم أخرى حينما تضعف رابطته بالجسد . ولستنا الآن نذكر الصالحين وأهل الذكر وأهل

الرياضة لأننا في مقام خطاب الجمهور، انظر إلى الأمم جميعها كلها لها ديانات، وما من دين إلا وهو يذكر الخلود. لماذا؟ أليس قول الأمم للديانات معناه أنهم يحيون حياة خالدة ويحيون أن يكون لهم إله؛ وإلا فلماذا يصدقون ويؤمنون. لم يخلق الله أمة إلا ولها دين. إذن هذا ليس أنقص من غريزة النحلة والسملة والغرائز صادقات. إن الغرائز الإنسانية والأميال قد ظهر صدقها بالديانات، والديانات ظهر صدقها في حوادث التنويم المغناطيسي، وحوادث الغرق والسقوط من شاهق جبل. إن معنى قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤] قد وضع في الغرائز وفي التنويم المغناطيسي وفي حوادث الغرق والسقوط، إن المسلمين هم المقصرون في العلوم، والأمم كلها عرفت من العلم ما هو سر كتابنا، وكتابنا لم نعرف منه إلا حفظ الكلمات وعلم الأحكام الشرعية ونحن عن علومه معرضون. اللهم ألهم الأمة الإسلامية علماً وحكمة، والحمد لله رب العالمين.

بقاوة في الحياة بعد الموت

كنت كتبها في مجلة «نور الإسلام» منذ سنين وهي التي كانت تصدر بالقازيق من العجب أن جميع الخرائد والمجلات العلمية العربية لم تبحث بحثاً يعتد به في الحياة بعد الموت إلا ما ينقله بعض من نصبوا أنفسهم لترجمة المقالات العلمية عن فلاسفة الإفرنج، أولئك هم الباحثون. فيا سبحان الله كأن أهل الشرق لما رأوا أنفسهم خسروا الماديات أتبعوها بالآدييات والعقلييات فتركوا للفريين العلمين وقرروا ﴿لَمْ أَزِجْ أَبْصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ١]، وتراهم كل يوم يتدهون الاتحاد وهم إلى الآن ما اتحدوا في الاعتقاد فعم الفساد في كل ناد. كيف وهذا البحث طالما كان الشغل الشاغل لفلاسفة الشرق بل هو موضوع أبحاث كل ملة في مشارق الأرض ومغاربها وهاك ما اختلج في صدري. فما أحوج الأمة إلى الخوض في هذا الموضوع في هذه النشأة المذنية التي التمس فيها الحق بالباطل، حتى إن الناس يخوضون في كل موضوع فإذا وصلوا إلى هذا فلا تسمع منهم إلا همساً كأنهم ظنوا أنه من القضايا التي لم تحم حولها الفلاسفة والكتاب مع أنها خاطر يخطر للمعسكر المتبصر، ولنجعل مدار بحثنا على ستة أوجه:

الوجه الأول

من نظر إلى الفطرة الإنسانية وجدها تأبى أن تعمل عملاً بلا فائدة، وتحب أن يكون ما تفعله تاماً. وانظر لو رأيت أيها الإنسان رجلاً أوقد شمعة في ضوء الشمس لحكمت عليه أول وهلة أن موهبة الإنسانية وغريزته الفطرية انتزعت منه؛ وقلت: هذا فعل الأطفال الذين لا يعقلون. والفطر فبنا كلها صادقة قد اندمجت فيها الحجج والبيانات على أميالها الفريزية، والحجة هاهنا أن يقال: هذا العمل لا بد له من فائدة إما للفاعل أو للمفعول أو لغيرهما وغير ذلك لا يكون. فأما فائدة المفعول وهو الشمعة هاهنا فالعدم المحض وبشت الفائدة، ولا فائدة للفاعل ولا لغيره لشروق الشمس التي لا أثر للمصابيح في ضوئها. فلننظر إلى أرقى من هذا ألا وهو هذه العوالم بأجمعها التي أشرقت بأنوار الحياة السارية في كلياتها وجزئياتها، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٢٥]، نرى نجومها طالعة وأقماراً لامعة وشموساً ساطعة فشروطها بنظام وغروبها بإحكام. فليفكر الإنسان، ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥-٦] أي، يخضعان لما يراود منهما، ﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ

وَيُورِثُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴿[الحج: ٦٦]﴾، فعوامل السماوات وقوايل الأرض كالذكر والأنثى، وأنت أيها الإنسان نتيجةهما، ففصل التفصيل السابق في مثال الشعلة وقل ما العائدة في خلقك إذن. فإما أن تكون للمخلوق ومعلوم أنه عني، وإما أن تكون لك أنت ونحن نعلم أنك في هذه الدار تسعد يوماً وتشقى أياماً. وهب أنك ملكت مقاليد السعادة، أفلا يكون مصيرها إلى الفناء والقصور قصور والخور خور.

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

وإما أن تكون لغيرك من المخلوقات؛ وقد علمت أن فائدته من نفسه لا قيمة لها؛ فكيف بفائدته منك؟ فنتج أنه إذا كان مصير هذا العالم إلى الفناء المطلق كان عبثاً وباطلاً.

وإذا كنت أنت أيها العاقل تأمى نفسك أن تفعل العبث وتتكبر عن اللغو والباطل، فهل يتصف بذلك الذي أودع تلك العطرة السامية فيك؟ كيف وقد ورد في القرآن ما يطابق الوجدان، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا تَبْلَاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آسَارِ﴾ [ص: ٢٧]، وقال أيضاً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ﴾ [الحجر: ٨٥]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيْلٍ﴾ [الدخان: ٣٨].

فانظروا أيها العقلاء كيف أعقب خلق السماوات والأرض بالحق بذكر قيام الساعة وانقلاب هذا العالم إلى نشأة أخرى، كأنه يقول إن لم يكن لهذا العالم نشأة غير هذه بأن هدمناه وأعدمناه كان خلقه بغير حق ولا حكمة، فلا بد أن يأخذ دوراً جديداً بل نشأة أخرى أرقى من هذه كما هو شأن نظامنا العالي الذي نشاهدونه في الإنسان والحيوان والنبات وجميع العوالم، فقيسوا ما غاب على ما شوهد. ولما كان الدليل واضحاً ظاهراً ظهور الشمس في رابع النهار من طريق الاعتبار، أنكر الله على من لم يتفطن لذلك، فقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ فَنَتَلَى اللَّهُ إِلَيْنَا الْحَقُّ ﴿[المؤمنون: ١١٥-١١٦]﴾، كأنه يقول: ألم تنظروا فيما ترونه من حكم هذه العوالم وأنها تأخذ في الترفي فحسبتم أن خلقكم عبث وأنكم لا ترجعون أفلا تعقلون، ﴿وَحَسْبُ آيَةٍ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ خَلَقْنَاهُنَّ فِي يَوْمٍ ثَلَاثِينَ وَأَنَّ يُصْرَفْنَ أَفْجَادُهُنَّ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ فِي سَبْعِينَ يَوْمًا فَقَرَّبَهُنَّ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَأَنَّهُنَّ الْآفَافُ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نَوْمَ رَأَيْتَ نَجْمًا وَنُجُومًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: ٢٠] فوق ما تشاهده في هذه النشأة الصغيرة، ونولا خوف الملل لأطلت المقال.

الوجه الثاني

إننا نرى فطرنا الصادقة فيها داعية عجيبة وهي حب الأخذ بناصر الضعيف على القوي، فهؤلاء الحكام والقضاة وأرباب المزارع يجدون في أنفسهم قاهراً وشوقاً باعثاً على مكافأة المحسنين على الإحسان والمسيئين على الإساءة وهو أمر يقع بالاضطرار من دواعي النفوس، فقال الله ما هذا الواحدان العجيب؟ أليس هو من العدل المنبعثة أشعته من الحكمة الإلهية العالية في نفس هذا الإنسان الذي أشرقت عليه أنوار الكمال من الحضرة الإلهية. فكل إنسان من الملوك إلى الصعلوك ومن أعلم عالم إلى أجهل جاهل إذا رآوا روحاً اعتدى على غيره من إنسان أو حيوان دعته أنفسهم إلى المدافعة

عنه ، بل ربما خاطروا بها مخاطرة وتمدحوا بذلك ، حتى عد هذا نوع من فروع الشجاعة التي هي أحد أركان كمال الفطرة الإنسانية كما أوضحه علماء الأخلاق . فهذه فطرتنا الصادقة التي تشف من وراء ستر رقيق عن حكمة عالية وعدل تام في مصدرها ، وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَتَوًى عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ٩] .

أفتكون أنت أيها الإنسان مفلطراً على العدل والجزاء والقيام بالقسط حتى إن فطرتك السامية كتبت على صفحات ضميرها المستر : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٤١] ، ومع هذا كله لا ترقى في الفكر قليلاً إلى فاطر هذه الفطرة وموجد هذه الفكرة ﴿ وَمَا رَتُّكَ يَطْلُمُ لِلْغَيْبِ ﴾ [الصمت: ٣٩] . فساء ما يحكم الجاهلون . كيف ونحن لم نر جزاء في هذا الدار التي استوى فيها المعصن والمسيء ﴿ كَلَّا سُبْحًا فَسَوْلاً يَوْمَ يَكُونُ غِطَاءٌ لِّرَبِّكَ وَمَا كَانَ غِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ [الإسراء: ٢٠] . فالأرزاق في هذه الدار جعل الخالق موردها الحياة ، ولم يمرق فيها بيس الخبيث والطيب والبر والفاجر حتى قال : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ١٠] .

فبالله ربك الله ، أين ما يوجد من العرق بين ذوي النفوس العاضلة والنفوس الناقصة . وإذا ثبت أنه لا جزاء هنا فالجزاء إذن في دار أخرى وهي به أخرى ، ﴿ وَمَا رَتُّكَ يَغْفِلُ غَفلاً تَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٢٣] وهل يستوي عنده الأخيار والأشرار ؟ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨] ، وهل كل عنده متساوون ؟ ﴿ أَلَسْجَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْجُنُودِ الْمُحَرَّمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٦-٢٥] فانظروا أيها العقلاء في هذا التوبيخ وتأملوا هذه الآية مع ما قدمنا سابقاً نجدوا انطباقاً تاماً بين المعقول والمنقول .

الوجه الثالث

إن فطرة الإنسان لا تكاد تقع بالحاجيات من المال ، ولا بالكماليات من الجمال والخور الحسان ولا بالعقليات من العلوم والمعارف ، ولا بالحياة الفانية ، فهي أبداً تحب الفنى والجمال والجاء وسعة العلم ودوام البقاء ، فلو أوتيت ما أوتى قارون وهو ذو الحظ العظيم في المال ، وحكمة لقمان ، وملك سليمان ، وحفيت بأجمل أهل دهرها من بنات الإنسان ، بل لو ملكت البسيطة وما حوت والسماء وما وعت لقلت : ﴿ هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ ﴾ [ن: ٣٠] ، فكأنها تادي معربة عما خط فيها بالقلم الإلهي ، أن هذا الملك لا يكون إلا في عالم من هذا ونشأة تناسب شوقي وتكون متهى لذتي ، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَجِيمًا مُّلْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ٦] ، وإلا فالله أين العلم الذي لا جهل معه ، وأين العنى الذي لا فقر بعده ، وأين الحياة التي لا موت بعدها ، وأين مقتضى الفطرة من جبا دوام البقاء ؟ ونفوسنا مستشعرة بذلك فهل يحب أحدنا إلا الحياة الدائمة ؟ ولما أيس منها في هذه الدار وخيل له الوهم بادئ بدء أن لا حياة في غيرها ؛ وانحصرت أمانيه فيها إذ لا رسم في الخيال لدار غيرها ؛ أخذ يحرص صوراً شتى تصور البقاء بأنواع من الخيالات وضروب من الأوهام التي لا حقيقة لها ، فملوكنا وعظمائنا بل وعامتنا يحبون تخليد أسمائهم في بطون التواريخ وعلى المباني الباقية وأن يلبسوا من يقى لهم شه الحياة ، كل هذا شهادة من الفطرة بالبقاء ، ولا تظن أن الفطرة ليست من الأدلة فإن جميع الفطر المنخرسة فينا لها حكم باهر وكلها صادقة ، وإن كنت في شك مما رمرنا إليك فسل قوة الشهوة والغضب وما فينا من

كبر وتواضع ورحمة وشجاعة وجبن وحياء وعفة وهكذا فكل منها له بآء ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّشْتَرِكٌ وَسَرَفٌ يُّقِيمُونَ﴾ [الأنعام: ١٠] فلم تكون هذه الفطرة وحدها براء وبقية الفطر صادقة. انتهى الوجه الثالث.

الوجه الرابع

من المشاهد أنه لا لذة في الدنيا إلا وهي ناقصة، ولا ألم إلا وهو زائل، فهما كالليل والنهار يحو أحدهما الآخر. ومن المسلم أن لكل شيء غاية يصل إليها، فأين غاية اللذات؟ وأين نهاية الآلام في هذه الحياة التي امتزج فيها الخير بالشر والخبيث بالطيب؟ بل كل من اللذة والألم ينتج الآخر فهما فرسا رهان، فلا بد من دار أخرى تكمل فيها اللذات لقوم والآلام لقوم آخرين ﴿يَجْزِي اللَّهَ الْخَبِيثَاتُ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَاتُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ [الأنعام: ٢٤] ويجعل أهل الكمال على سرر في جنات العيم حتى تتحقق نهاية كل من اللذة والألم، وإلا كانت ناقصتين لم يصلا لعابتهما، وذلك يخالف القياس، فتمتص الألم في دار يقال فيها: ﴿وَجِئِلَ بَنَاتُهُمْ وَبَنَاتُ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٤٩]، وتمتص اللذات في دار يقال فيها: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ﴾ [فصلت: ٣١].

الوجه الخامس

قد ثبت في الاستكشافات الحديثة في الجغرافيا الدينية أن جميع سكان الكرة الأرضية في مشارق الأرض ومزارعها متوحشين وتمدنيين يدعون بحزاء على الخير والشر بعد الموت. فبالت شعري كيف انخرست الفكرة في جميع الأذهان. وما للعجب أن سكان المحيط الأعظم مع تباعد جرائرهم وتفرقها في أقاصي المحيط وأدانيه عندهم هذا الاعتقاد، ولا تواصل بينهم في محيطهم ولا بينهم وبين الأمم التي في القارات، فبالت شعري ما الذي أثبت تلك الفكرة في الأذهان من قديم الزمان. ولعمري ما هي إلا فطرة سارية في جميع النوع الإنساني، اللهم إلا من شذ من قليل من المتمدينين الذين خرجوا عن الفطرة الأصلية ولم يصلوا إلى الكمال في العلم، فهؤلاء. بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الشاعر:

ولم أر في عيوب الناس عيباً كعيب القادرين على التمام

وإذا كانت هذه الفطرة عامة فلا عجب إذا اتخذناها دليلاً وحدها.

ولعمري لا يسلم بهذا الدليل إلا من كانت له قدم راسخة في العلوم وعرف صدق جميع الفطر المنخرسة فينا وأن شهادتها لا تقل الرشا، وهذا يحتاج إلى بصيرة ونظر تام في جميع العلوم لا سيما علم النفس والتشريح، ونظير هذه شهادة جميع الفطر أيضاً بأن لها ريباً صانعاً، ونوعته بحسب ما يناسب فكرها في كافة أنحاء الأرض.

ولقد أشار الله سبحانه وتعالى لذلك بقوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

الوجه السادس

أردت بهذا الوجه تقريب حال الآخرة بأمثلة القلواهر الطبيعية، قرب قائل يقول: نحن لا نعقل للميت شاة وكيف يعذب أو يثاب قبل أن يأتي اليوم الموعود.

قلت : أنت في كل يوم وليلة تموت وتحيا ، فالتوم أخو الموت ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ يتوفى ﴿ أَلَيْسَ لِمَن مَّتَّعْتْ فِي مَنَاسِكِنَا ﴾ [الزمر : ٤٢] ، وكثيراً ما نرى اثنين في لحاف واحد قد أحكمت عليهما الخجرة وغلفت الأبواب ، فقام هذا يقول : واحسرتاه على لذة ، قد كنت في بستان مع الغزلان والندمان أقتطف الريحان وأجني الثمار ، ويقول الآخر : الحمد لله الذي أيقظني من النوم ولم يكن الحلم واقعاً قد أخذوا بمخنتي إلى رجال الشرطه وحكم عليّ بما يسىء واشتد الأمر . فهذا في النعيم وهذا في العذاب الأليم مع أن ظاهرهما ساكن قد ضرب على آذانهما وأطقت أجهنهما وخشعت أصواتهما ، وهك مثالا أقرب وهو التنويم المغناطيسي : فإن المتوم يسمع من المتوم كل غريبة .

حكى أنه نؤم بعضهم فتاة فقالت أثناء المحادثة : أنظن أنك أنت يقطان وأنا النائمة ؛ لا فالأمر بالعكس فإني أرى وأسمع من بعد ما لا ترى ولا تسمع ؛ وسوف يأتي وقت نصل فيه لهذه الحال جميعاً ، وكان هذه الفتاة تشير لمعنى الحديث : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » ، وتشير إلى الآية وهي قوله تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [اق : ٢٢] ، أي : قوي ثابت . فيا للعجب لهذا الزمان الذي ظهرت فيه العلوم العقلية والنقلية بعد أن عرفها الأقدمون بالبرهان العقلي ، حيث أثبتوا أن الجسم متى ضعف واصمحل قويت حالة النفس ورأت المستغربات .

ولا أفتح عليّ هذا الباب لكلا يطول المقال ويخرج عن حد الاعتدال ، ولكن أقول كلمة : قد ورد في بعض الأخبار ما يشير إلى أن هذه الأزمنة المتأخرة مصدر العجائب وظهور الغرائب ، ومن أراد أن يطلع على كل جمال وكمال ويرى ما في العالم الأوروبي من المستكشفات التي بهرت العقول بما يدل على بقائنا بعد الموت فعليه بعلوم الأرواح ، فإنها أتت من سبأ بشأ يقين وأظهرت للعالم الإسلامي غرائب يجب على كل متور أن يطلع عليها لا سيما متخرجي المدارس ، هذا ، ومثل النشأة الأخرى بالنسبة إلى الدنيا كمثال الحياة الدنيا بالنسبة لحياة الإنسان في الرحم ، فلا يزال الإنسان في ترقق من ظهر أبيه إلى بطن أمه إلى عالم الدنيا إلى البرزخ . وكلما كان في حالة لا يكاد يصدق بغيرها ولا يحب الانتقال منها ، فلو قيل للطفل في بطن أمه بفرض أنه يعقل . إنك ستزل إلى فضاء واسع سماؤه قدر المشيمة التي أنت فيها ملايين كثيرة ؛ وفيها قوم مثلك ؛ وأشياء تأكلها وتركبها ولا تقتصر على طعام واحد ؛ والأطعمة هالك أحسن من دم أمك الذي يغذيك ؛ وستأكل بفمك لا بمرتك بل هذا الدم الذي يغذيك الآن ستقتذره هناك ويمجه طبعك ، ولا تود الرجوع إلى هذا الرحم ، فلو ذكر بهذا كله لأحاله واستبعده كما نستبعد نحن حال الآخرة لولا الصائر والأخبار .

ولنرجع إلى ما نحن بصدد أولاً فنقول : رب قاتل يقول : كيف مثلت بالنوم وهو أمر بسيط عادي ، قلنا : على رسلك أيها الأخ فما أضاعنا إلا الجهل بما بين أيدينا ، فالأمم الغربية من حولنا ما ترقى إلا بنظرها حق النظر في الأمور السليطة ، من كان بالله قبل اليوم يظن أن الكهرمان الذي كنا نضحك من جذبه للأشياء الصغيرة عند فركه يضيء الأمكنة ويجر الأثقال ويولد الحرارة ؟ .

ومن بالله قبل اليوم كان يظن أن السخار الذي يشاهد كل يوم في كل منزل بحيث يراه العامة يحدث انقلاباً عظيماً في عالم المدنية ؟ ومن ذا الذي كان يظن أن للمغناطيس بجذبه لقطع الحديد يساعد في إيصال الأخبار إلى ما بعد من الأقطار مع الكهرياء ؟ .

إذا كان هذا كله في الآفاق ونشأت منه هذه العجائب فكيف تركنا النظر في نعوسا وعجائبها أظهر وأبهر من عجائب البخار والكهرباء والمغناطيس، فنحن كتاركة ييضها بالعرء ومليسة بيض أخرى جاحاً، أولئك الذين نسوا الله فأساهم أنفسهم، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الدريات: ٧٠].

النوم الحقيقي والصناعي هي حالة أخرى للإنسان ضربت لك مثلاً وتكررت كل يوم تمثل حالتك بعد الموت، وإن كانت نسبتها إلى الموت كسبة ضوء الصباح إلى الشمس، ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الزور: ٣٧]، وقال: ﴿وَيَتْلُوكَ الْأَمْثَلَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [المكوت: ٣٩] - بكسر اللام، وقال الحكماء: إن لذة النوم لا فرق بينها وبين لذة اليقظة، إلا أن لذة اليقظة يمكن استبقاؤها بخلاف لذة النوم، فمن رأى وجهاً جميلاً وتمتع بمشاهدته في نومه كانت لذته به كلذته في يقظته لا فرق بينهما، ولو دام النوم إذ ذاك لدامت اللذات.

ومن فهم هذه المقدمات عرف معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تُحْسِنُ الْيَدِينَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [٣٣] فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، [آل عمران ١٦٩-١٧٠]، وقوله صلى الله عليه وسلم للذين قتلوا يوم بدر: «يا فلان يا فلان، قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فهل وجدت ما وعدكم ربيكم حقاً؟ فقبل: يا رسول الله أتناديهم وهم أموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم لأسمع بهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرُونَ على الجواب»، وما ورد أيضاً: «القبر أول منزل من منازل الآخرة، وإنه إمارضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»، وغير ذلك مما لا يحصى.

وبالجملة فأمر الإنسان في حياته وبعد موته يدهش العقول، ولولا خوف الملal لأطلت المقال وفي هذا بلاغ والله أعلم. وسيأتي في سورة «الكهف» زيادة على هذا في مسألة الروح بمناسبة البحث وقصة أهل الكهف.

بهجة اللطيفة الثانية والثالثة في قوله تعالى:

﴿وَسْأَلُوكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الأنبياء: ٨٥]

اعلم أن الروح كانت قديماً ولم تنزل حديثاً مناط مباحث العلماء والحكماء أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو ومن نحا نحوهم من علماء الإسكندرية الذين اقتصروا فلسفة اليونان واستخلصوا زبدتها وأخرجوها للناس صافية في القرون الأولى للتاريخ المسيحي، ومن هؤلاء في نحو القرن الثاني ميلاد حكيم يقال له «أفلوطين»، فكل هؤلاء بحثوا في النفس ودققوا فيها، وجمهور هؤلاء أنها نور إلهي تنزل من الله إلى هذه الأشخاص الإنسانية، ومعلوم أن هذا اللفظ مجاز لأن النور لا يحس وهذه تحس، ثم رتبوا على نسبة أرواحنا إلى ربنا علم الأخلاق جميعه، فترى «الرواقين» منهم يحرصون الحرص كله كما يحرص متبوعهم «سقراط» على التحلق بالأخلاق الجميلة من الصبر والحلم والشجاعة والعفة والحكمة، لأن هذه هي التي تنقي هذه النفس وترفعها إلى خالقها فترجع له بنية، لا تكاد تقرأ كتاباً من كتب هؤلاء الحكماء ولا من حكماء الإسلام ولا كبار الصوفية إلا وجدت نسبة الروح إلى الله ويسمونها نارة «الجزء الإلهي» ونارة نوراً والنور مجاز.

فانظر للقرآن كيف يقول: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] وهذا هو التعبير الصحيح الخالي من المعجاز بخلاف النور، وتجسد «سقراط» في الاستدلال على أن طبيعة النفس غير طبيعة الجسد، يقول: «إن النفس أمرة والجسم مأمور ومن شأن الأمور الإلهية أن تكون أمرة الخ»

فاستبان لك من ذلك أن نفوسنا لها شأن من الشؤون الإلهية، وبعبارة أخرى، هذه النفس في صعاتها وتعقلها وتفكرها تكون أقرب للعوالم المجردة التي هي أقرب إلى الله من عالم الأجساد، فانظر إلى أفعال هذه النفس في عالمنا الذي نعيش فيه لا سيما في هذا الزمان، اعلم أنني اطلعت على كتاب يسمى «راجا يوقا» باللغة الإنجليزية كما ذكرته مراراً في هذا التفسير، وهذا الكتاب مترجم من اللغة الهندية، فعرفت منه عجائب النفس وأن القوم لهم طرق يستعملونها لتتدرأرواحهم أن تحكم أجسامهم، فيجدون في السيطر على أنفسهم بحيث يكون الشهيق والزفير أطول من المعتاد شيئاً فشيئاً إلى دقيقة خمس دقائق وهكذا، وبهذه الطريقة أمكنهم حبس النفس مدة طويلة، ومعنى هذا أن حركة الدم تكون ضعيفة وقد تقف، وليس هذا الوقوف الاختياري موتاً، كلا، ويقولون إنهم متى حكموا هذا النفس الذي بواسطته حكموا الدورة الدموية فقد تسلطوا على القوى العقلية بحيث لا يدخل في عقله إلا ما يفتح نفسه، فلا يلحقه هم ولا غم، لأنه متى أراد شيئاً حصل له وهو لا يريد الغم فلا يفتن وهكذا، وهناك فروع كثيرة وكتب مؤلفة ظهرت حديثاً بلغات مختلفة في هذا الباب، وعلى ذلك قدر بعضهم أن ينام في الصندوق ستة أشهر بإرادته.

هذا ما كنت قرأته في هذا الكتاب، ثم مضى زمن بعد ذلك فقرأت من حوادث حصلت في أوروبا وفي مصر تشابه ما قرأته في ذلك الكتاب، وهي ثلاث حوادث:

الحادثة الأولى: حادثة العقير الألماني «ديلر» الآتي تفصيل حوادثه هنا. فهذا لما وقع أسيراً قطع «عرق الوريد» من رقبته، ثم أحب الحياة فاحتهد أن يقوي إرادته حتى انقطع الدم، وكان هذا مبدأ لحصول القوة عند الرجل، فصار يفعل بجسمه ما يشاء ويريد من غير ألم.

الحادثة الثانية: الفتاة «تريزنيومان» هذه التي كانت في ليلة الجمعة من كل أسبوع تظهر عليها أعراض تشبه الأعراض التي نسميها في الكتب الدينية وهي علامات آلام السيد المسيح، ولعمري إن ذلك لم يحصل لها إلا بكثرة تأملها في أمر السيد المسيح عليه السلام فأصبحت تظهر عليها الأعراض التي سمعت أنه اتصف بها.

الحادثة الثالثة: هي حادثة الدكتور «طهرا بك» الذي جاء إلى مصر أثناء طبع هذه السورة وفعل مثل ما قرأته عن علماء الهند تماماً في أوروبا وفي مصر. وقد آن أن أسمعت هذه الأخبار الثلاثة ثم أحدثك بعد ذلك عن هذه المناظر ما يليق بالمقام من الجمال والجلال والحكمة والنور الإلهي والسعادة الأبدية والسر العظيم.

الحادثة الأولى والثانية

أرسل مكاتب جريدة «البنّي باريزيان» في «برسلو» البرقية الآتية إلى جريدته:

تكلّمت الحرائد الألمانية والأحيية في المدة الأخيرة عن المظاهر العريضة التي بدت مؤخراً على الفتاة «تريزنيومان» البافارية التي كان يرى على جسدها في يوم الجمعة من كل أسبوع علامات آلام

السيد المسيح ، وقد تألفت لجنة من الأطباء هي الآن مجدة في البحث لمعرفة كنه هذه الوقائع ، ويظهر أن الاستغراق الديني لم يكن وحده السبب لهذه المظاهر وحدثت هذه العلامات ، فقد قام مؤخراً رجل من العمال في « برسلو » اسمه « ديبلر » وجهر أمام الأطباء ورجال العلم والصحافة في تلك المدينة بأنه قادر بمجرد إرادته فقط أن يحدث على جسده وبدون أي ألم كل الظواهر الفسيولوجية التي بدت على جسم الفتاة « تريزيومان » ، وفعلاً كان ظهور « ديبلر » هذا حادثاً خارقاً للطبيعة أهتم بشأنه رجال العلم لأنه يضاهي في غرابته الأعمال التي يقوم بها فقراء اليهود .

عرف « ديبلر » لغاية الآن بأنه رجل لا يشعر بأي ألم من الآلام الطبيعية ، ولذلك لقبه مواطنوه بـ « الفاقد الألم » ، وقد ظهر على جملة مسارج عمومية وسرر مراراً على صليب بواسطة دق مسامير كبيرة في يديه ورجليه وطمع أيضاً في جنبه بحربة احترفته ، ومن المدهش أن كل جراحاته هذه لم تكن قط لتزف دماً وكان يصرح وهو في هذه الحالات بأنه لا يشعر قط بأي ألم ، ولما بلغت أسماع « ديبلر » أخبار « تريزيومان » طلب أن تعقد لجنة مؤلفة من الأطباء ورجال العلم والصحافة في مدينة « برسلو » ليمرض أمامها مشاهد غريبة من نوع جديد ، وفعلاً أمام هذه اللجنة أظهر « ديبلر » على يديه ورجليه لطمخاً حمراء بشكل صليب كما كانت تظهر على « تريزيومان » ، وجعل هذه اللطمخ تزف دماً ، وبرهن « ديبلر » على أنه بمجرد إرادته فقط يستطيع إحداث هذه المظاهر في أي قسم من جسده وذلك بدون ألم ، وقد يكون من المفيد أن تروي للقراء كيف توصل « ديبلر » المذكور إلى هذه المقدرة الفائقة لإحداث هذه المظاهر الخارقة للعادة .

في بدء الحرب العالمية كان « ديبلر » هذا جندياً في آلاي « الهوسار » بمدينة « أوهللو » ، ثم أخذ أسيراً واعتقل في « بولونيا » حيث تعلم سريعاً اللغة الروسية ، وساعده ذلك على الفرار محتفياً بملابس ضابط ، لكن ألقى القبض عليه وحوكم وحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس . وفي الليلة السابقة لليوم المعين موعداً لتنفيذ الحكم حاول الانتحار بأن قطع من عنقه الشريان المعروف بحبل الوريد ، ولكنه قبل أن يسلم الروح عاوده فجأة شوق شديد إلى الحياة ، وتمكن بقوة إرادة خارقة للعادة من توقيف النزيف الدموي ، ثم أغمر عليه ، ولما أفاق من إغمائه وجد نفسه منطرحاً على عتبة حفرة كانت بدون شك معدة لأن تكون قبراً ، ولا يعلم للآن لأي سبب لم يطرح في داخلها ، ولماذا لم يهل عليه التراب ، وقد كان ذلك سبباً لنجاته وتمكنه من الفرار ثانية . وبعد رجوعه لألمانيا أخذ يقص على مواطنيه الحوادث الغريبة التي طرأت عليه . ولما لاحظ أنهم كانوا يدهشون لها ولا يكادون يصدقونها ألقى على نفسه أن يجتهد لكي يقوى لدرجة عجيبة ، تلك الإرادة التي أحسها في داخله أثناء ظروف غير عادية ، وهكذا كان ، فإن النتائج المدهشة التي حصل عليها لا تجعل مجالاً لأي شك ، ونحن نتساءل ألا تكون هذه النتائج رداً علمياً بفسر ما غمض من مظاهر « تريزيومان » .

الحادثة الثالثة حوادث روحية في مصر

ظهر رجل يقال له « طهرا بك » في أوروبا وفي الشرق ، وحضر إلى مصر واجتمع به عدد من راغبي مشاهدة التحارب الغريبة ليلة ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٧ ، وكان بين الحاضرين كثيرون من الأطباء ورجال الصحافة العربية والإفريقية ، ومع أن صاحب الحفلة كان قد نبه على استحسان عدم حضور

السيدات لأن معظم تجاربه قد توارى في مزاجهن قد حضر هذه الحفلة كثيرات منهن، وقبل الساعة العاشرة بدقائق رفع الستار عن الدكتور «طهرا بك» في لباسه العربي الأبيض وعلى رأسه العقال وعن منضدة غرزت فيها خناجر ودبابيس طويلة وعن سائر أدوات تجاربه بما ستذكره في خلال وصفه هذه التجارب، وقد تصاعدت رائحة البخور في المسرح. ووقف أحد أصدقاء الدكتور «طهرا بك» فأخذ يتلو باللغة الفرنسية شرحاً لنظريات الدكتور، ثم أكمل هو هذا الشرح وبسط جانباً من برنامج الحفلة.

وقبل أن يشرع في تجاربه طلب من الأطباء ورجال الصحافة أن يصعدوا إلى المسرح، فصعد عدد كبير منهم، فأعلن لهم أنه سيتلى بتجربة وقوعه في غيبوبة أو تيبس، وطلب من الأطباء أن يفحصوا نبضه ففحصوه ووجدوا أنه ١١٠ في الدقيقة ثم زاد النبض حتى بلغ ١٤٠، فأعلنوا ذلك للجمهور. وعندئذ وضع يديه على صدغيه وضغط بأصابعه على الوريدين الموصلين للدم إلى رأسه ضغطاً شديداً فغاب عن صوابه وصار في حالة تحشب، فحمله اثنان ووضعوه على نصال من الفولاذ محمولة على حاملين ولكنها غير محددة، ثم رفعوا عن الأرض حجراً ثقيلاً كالحجارة التي تستعمل في أفاريز الشوارع، ووضعوه على بطنه وهوى شخص بمطرقة على هذا الحجر فكسره نصفين، وعلى أثر ذلك أفاق الدكتور «طهرا بك» من غيبوبته دون أن يصاب بسوء. ثم طلب من الحاضرين من الأطباء ورجال الصحافة أن يفحصوا الخناجر والدبابيس، ففحصوها وأعلن أنه أصبح فاقد الإحساس بالألم، وتناول خنجراً كبيراً وأدخله بمقدار ٥ سنتيمترات في الجزء الأسفل من عنقه، وطلب من أحد الأطباء الواقفين أن يولج دبوسين في سطح جلد ساعديه، ففعل وأولج هو كذلك دبوسين في شديقه ودبوسين في ثنودتيه، فسال دم من هذه الجروح لوث ثوبه الأبيض، ولكنه لم يتألم، ونزل إلى البهو وطاف بين الحاضرين يريهم هذه الدبابيس الموجعة في جسمه، وعاد فصعد إلى المسرح وأخرجها منه، وكان قد أعد له لوح من الخشب ثبت فيه مسامير حادة طول كل منها أكثر من ١٠ سنتيمترات، فاستلقى على ظهره فوق هذا اللوح، وجاء بعض الأطباء وفحصوا الأمر، فقال طبيب منهم: إن المسامير لم تمسه وإنه فيما بين أعلى فخذه قد وضع قطعاً من الكاوتشوك. وقال أطباء آخرون: بل إن جانباً من المسامير اخترق لحمه ولا سيما في الجانب العلوي من الظهر، وحدث خلاف في هذا الشأن وأصر كل من الفريقين على رأيه، وكان الطبيب المخالف يود أن يرى المسامير تخترق السلسلة الفقرية أو المقاتل الأخرى. وأخيراً ثبت أنه وإن كانت المسامير لم تخترق موضعاً قاتلاً فقد اخترقت مواضع أخرى، وأنه قام من فوق هذا اللوح دون أن يتألم. وإلى هنا انتهى الفصل الأول.

ولما رفع الستار في الفصل الثاني أعلن الدكتور «طهرا بك» أنه مستعد لقراءة الأفكار عن الماضي والحاضر فقط، وطلب من أحدهم أن يفكر في أي شخص كان في القاعة، ففكر في صديق له في أحد اللوحات العليا، فقرأ فكره وقاده إلى صديقه، ثم طلب منه أن يفكر في بعض أشياء صديقه، ففكر في منديله فأخرجه من جيبيه. على أنه لم ينتج تماماً في قراءة أفكار آخرين، وعلل ذلك بترددهم في الفكر. وانتقل إلى تجربة قدرته على تويم الحيوانات تنوعاً مغناطيسياً فجاء به له بديكين وأرنب كبير فومهما بمجرد لمسه إياهما.

وختتم تجاربه بتجربة دفنه في صندوق، وكان قد أعد هذا الصندوق فوق المسرح وإلى جانبه كومة كبيرة من الرمل، وجاء كثيرون فحصبوا قاع الصندوق وجوانبه، وبعد ما شرح نظريته هذه وتحليلها العلمي، قال: إن هذه النظرية منقولة عن المصريين القدماء، ثم سأل الحاضرين: كم من الوقت يريدون أن يظل مدفوناً؟ فاقترحوا أن تكون المدة ١٠ دقائق، ثم جيء له بقطن سد به أنفه وأوقع نفسه في غيبوبة كما في المرة الأولى، وحمل إلى الصندوق وأهيل عليه التراب، وسد الصندوق بغطائه وأحكم سده من الخارج بالرمل، وعندما انقضت الدقائق العشر كشف التراب عن الصندوق في الحال، وأخرج منه فإذا هو حي، ووقف على حافة المسرح وفي يده أوراق صغيرة، وازدحم الجمهور حوله وتغاطفوها من يده، وهي كما قال «طلاس» مفيدة، وكان الحضور يصفقون له.

وقد سئل طبيب كبير مشهور من أطباء الأمراض الباطنية في العاصمة وكان من جملة الحاضرين: بماذا يعلل عدم إحساس الدكتور «طهرا بك» بالألم في تجربة الخناجر والديابيس؟ فأجاب بأن ذلك نتيجة تشنج في الأوعية. وعلل تجربة الوقوع في الغيبوبة بأنها نتيجة تمرين المخ تمريناً مستمراً على ذلك، وقال: إنه يوجد أناس يستطيعون أن يوقفوا حركة القلب مدة معينة دون أن يموتوا. أما هو فيقول: إن هذه الأعمال ترجع إلى أصل علمي، أي: أنها ليست سحراً ولا شعوذة. ثم إنه قد امتنت به أوربا في العامين الماضيين عندما طاف عواصمها وهو يدهش الناس بأعماله الخارقة للطبيعة ويجعل الصحف الغربية تعجب بتجاربه العلمية الساحرة، وقد اهتم الأطباء بأمره وعقدوا الحلقات لفحصه ودراسة عجائبه، فقرروا أنه ذو مقدرة عجيبة تسلط بها روحه على جسده فيأتي بالعجائب، وطيرت التفرافات في العام الماضي عجائبه فروتها الجرائد في مصر.

ولما سئل قال: إن هذا العلم اسمه «الفقير زم»، وقال: إن الإنسان مركب من ثلاثة عناصر. الجسم والنفس والروح، وللنفس قوتان: إحداهما متصلة بالجسم تدير حركاته، والأخرى متصلة بقوة خفية عظيمة هي التي يعرفها أهل الأديان باسم الله، والفرض من «الفقير زم» البحث عن هذه القوة النسبية وإثباتها، والتوصل إلى الانتفاع بها في جعل الحياة سعيدة هائلة.

ولقد ولد الدكتور «طهرا بك» في الأستانة وتخرج من كليتها الطبية وشغف به «الفقير زم» فدرسه على شيخ مصري يدعى الشيخ الفلكي، واستطاع أن يبحر في هذا العلم ويقوم بتجاربه العجيبة، ومنها: أن يطعن نفسه بالمدي والخناجر؛ ويتسلط على الدورة الدموية فلا تسيل الدماء من جروحه ثم تلتحم في الحال، وأن يسيطر على تنفسه وعلى دورته الدموية فيدفن نفسه في صناديق مفرغة من الهواء، ويظل مدفوناً ساعات وأياماً ثم ينهض حياً، وقد قصى ١٨ يوماً مدفوناً في بطن الأرض في بلاد اليونان. ويستطيع أن يصلب جسده فلا يتأثر من الوخز، ويغرز في جسده المسامير والديابيس فلا تترك أثراً، وقال: إن في استطاعه كل إنسان أن يقوم بهذه التجارب إذا مرن إرادته على التحكم في جسده بقوة روحه انتهى الكلام على «طهرا بك».

انظر أيها الذكي إلى العلم قديماً وحديثاً، وانظر إلى تعاريف القدماء، إذ يقولون: إنها نور من الله أو شعاع منه. ثم انظر إلى قول «سقراط» كيف استدل على أنها مخالفة للأجسام بعلامة وهي أنها آمرة والجسم مأمور والأمر إنما يكون من الله. فهي إذن منسوبة إليه مستمدة منه.

ثم انظر كيف جاء القرآن، وقال: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، فغير بما هو أدق، ثم تعجب ألف مرة من هذا النوع الإنساني ذلك النوع النشط المفكر، فانظر أولاً إلى «ديبلر» الألماني ألم تر أن تسلطه على قوى جسمه إنما جاء بطريق المصادفة بحيث إنه لما قطع العرق ونزف الدم واقترب الموت وجد في نفسه نروعاً إلى المغالبة فغلبت إرادته الدم وقوى عليه. أعلست ترى أن هذه الحادثة التي جرت في أوروبا تلك الأمم المادية التي أصبحت تعبد المادة عبادة قد جرت قبلها قديماً عند اليهود في مذنباتهم القديمة فأخذوا يفكرون فيما به يحكمون أجسامهم؛ فوجدوا أن النفس الخارج الداخل موصل لذلك بحيث يحبسونه داخلاً أو خارجاً بنظام خاص. وأيضاً ربما أن بعضهم في العصر القديمة حصل له ما حصل إلى «تريزنيومان» البافارية من ألمانيا أيضاً، فعلموا أن الأفكار الدينية لها تأثير على الجسم فأخذوا يفكرون حتى جعلوا ذلك علماً. ولعل مسألة التنفس عندهم أقرب إلى مسألة «ديبلر» المتقدمة، إن الله لذو فضل عليّ وعلى الناس بالعلم، ونسأل الله أن يلهمنا شكر هذه النعمة العظيمة.

عجائب العلم

فانظر كيف يحصل هذا أيام طبع هذا التفسير ونشره بين الناس، وابتهج بالعلم الذي سنسمعه فستري من آيات الله عجباً.

فانظر إلى هذا الإنسان إذ عرف روحه الفلاسفة وأصلح القرآن تعرفهم، ثم جاء العصر الحاضر فأطلعنا على أسرار للروح جاءت على أيدي أقوام قبل الهجرة بألاف السنين، ثم اقترب العلم منا وظهر لنا ووضع وأصبح ما كان اجتهاداً وفلسفة عملاً ظاهراً مكشوفاً للناس، ورأينا أن هذه النفس نافذة العمل في الجسم بالتصرف فيه تصرفاً تاماً؛ كأنها تقول: أنا نور الله وإن لم تصدقوا فانظروا آثارني القاهرة المعجبة فيه الأهم من ذلك.

ثمرة هذا المقال وبهجته

اللهم إنك أنت المحمود على العلم والحكمة، اللهم أنت المعلم، أنت الحكيم بعلم الحكمة المرشد لنفوسنا المسعد لها. أنت الذي أنزلت العبادات على الأمم جميعها، وأنت الذي أمرتهم أن يصلوا ويقولوا: ﴿أَعِدْنَا الْغُرَاطَ الْمَسْتَقِيمَ﴾ [الأنعام: ٦]، فهانحن الآن فهمنا فائدة الصلاة.

إن المصلي والذاكر لله كلاهما يحضر في قلبه عظمة مولاه، فيماض عليه حبل من أنوار ذي الجلال والإكرام من جس ما فكر فيه. فإذا كانت الفناء البافارية فكرت في أن المسيح مصلوب فقد ظهرت أعراض الصلب على جسمها، وهكذا الفتى الألماني، وهكذا «طهرا بك».

الله أكبر. جل العلم وجل الله. إذن عقلنا حقاً من أمر الله أو نور من الله، ولو لم يكن من الله لم يؤثر هذه الآثار الهائلة عند الاستعداد لها بالممارسة بالتنفس أو بقوة الإرادة أو بالعكر الديني. أليس هذا بعينه هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: «أنا عند ظن عبدي بي»، ولسنا بهتم بكون الحديث بسند ضعيف أو صحيح، لأن المعنى صحيح وأظهر من هذا قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]

لقد استبان بهذا المقام كيف وصل قوم إلى معاني تظهر على ألسنتهم وتؤثر في عقول الناس بواسطة طريقة واحدة وهي استدانة الذكر فيذكرون اسماً من أسماء الله تعالى أو يلزمون الصمت

والجوع والسهر وما أشبه ذلك فيحصل لهم أمور عجيبة . فهذا حقاً من هذا الباب لأن النفس الإنسانية تتجه إلى الأغراض السامية إذا وجهت إليها وإلى الدنيئة كذلك . ولما كان الذكر حبساً للنفس الإنسانية عن أمور الدنيا اتجهت النفس إلى ما طلب منها ، وهذا أمر أجمعت عليه أمم الأرض . وقد قرأته في كتاب « راجا يوقا » مترجماً إلى الإنجليزية عن الهندية . فهؤلاء الوثنيون بعد أن ذكروا نظام الجسم ومقرات الظهر وأنها في وسطها فراع يوصل إلى المخ ؛ وفي نهايتها من أسفل مثلث محكم السد يشتمل على عجب الذنب ؛ قالوا : وهذا له سر لا يعلمه الناس ، وبكثرة المجاهدة يحصل اتصال مجهول بين هذا المثلث وبين المخ وبه تفاضل العلوم على الإنسان جميعها وإن لم يتعلمها ، هذا كلامهم .

وهذه النعمة هي التي يرددها الصوفية ، وليس لهذا أهمية في هذا المقام ، إلا أنهم يقولون : إن عجب الذنب موضع العلوم والأسرار ، وبالتهذيب والعبادة يفتح سد مجهول بينه وبين المخ فيعرف الإنسان العلوم كلها . هذا القول يذكرنا بقول العلماء : إن عجب الذنب باق كالروح ، كما جاء في كتب التوحيد إذ قال صاحب الجوهرة :

عجب الذنب كالروح

نعم إن المسألة فيها خلاف ، ولكن كيف يرد في دينا مسألة عجب الذنب وبقائه ، وكيف يكون هذا القول حاصلاً عند البراهمة قبل آلاف السنين وأن العلم في ذلك المخزن ، وإذن يكون الباقي هو العلم لا نفس العجب . إذن عجب الذنب رمز إلى العلوم والعلوم في النفس تبقى معها . فالروح باقية وعلومها باقية وإذن يكون علم اليهود في هذه المسألة ويزول الخلاف ، وعندني أن هذه وحدها أعجب المعجزات فهذا القول لم يسمع به المسلمون في العصور الأولى ولا المتأخرة وقد عثرت عليه مصادفة وأنا أقرؤه في الكتاب .

وحاء في هذا الكتاب أيضاً أن ذكر اسم الله وتكراره في النفس يؤثر في الأعصاب فتتملئ بالأنوار بحكم المجاورة فترتقي النفس ونعرف ربها . ولكن هم يقولون : إن كبح جماح الشهوات لا بد منه لأن كثيراً من الناس بالذكر يصلون إلى الله ، ولكن الوصول ناقص لأنهم يحبون الدنيا ، فلا بد من احتقار الدنيا وحصر الحب في الله وحده . هاهنا ظهرت صفوة العلم في هذه الدنيا .

صفوة العلم في هذا المقام

إن النفس الإنسانية بالتهذيب والذكر وحصر الفكر والتنفس وقوة الإرادة المكتسبة قد تصل إلى الله أو تتحكم في الجسم كما تشاء أو تنفع الناس بعلمها ومواهبها . يظهر أن الله قد أعطانا هذه القوة ؛ وقال لنا : سأنظر ماذا تصنعون . ونحن منا من جعل ذلك سبباً لرفع نفسه ورفع الإنسانية ، ومنا من جهلها للذاته وشهواته .

هذا هو حل المشاكل التي كانت أمامي ، فلقد سألتني شاب مهذب ذكي من مدينة « نيطوان » من بلاد مراكش قائلاً : لقد شهدت جماعة يبلاذنا لهم رئيس كبير وهو وأتباعه وأشياعه يجتمعون في مكان خاص ويوجهون همهم إلى أمر واحد ، فلا يلبثون حتى يروا واحداً منهم ارتفع إلى أعلى المنزل وهؤلاء لا صلاة لهم ولا زكاة ولا حج ولا طهارة . وإنا أهداهم أحد كبشاً من الصان أو تيساً من المعز لم يذبحوه بل يخرقون بطنه بسكين ثم يتلقفونه ويأكلونه .

ثم قال : فهذه القوة الخارقة للعادة ليست عندنا نحن المصلين ، فلا أدري أنحن على الحق أم هم .
لهذا أطلت الكلام في هذا المقام وأثبت بزيادة علوم الأمم قديماً وحديثاً هنا : قاتلاً للمسلمين وجميع
المعلمين : إن روح الإنسان فيها قوة إلهية كما رأيتم بالبرهان في هذا المقام ، وهذه القوة بحصرها تفعل
الآعاجيب ولا تتوقف على دين بل هذه القوة كامنة في النفس تظهر في الوثني والمتلين ، بل ربما ظهرت
في الوثنيين أكثر ، ذلك لأن الدين جاء لمنع إخراج هذه القوة وبشرتها فيما لا يفيد ، وماذا يفيد الإنسانية
من أمور مثل هذه ؟ وما هذا إلا ضرب مثل من السحر لأن السحر يرجع همه إلى تأثير النفس تأثيراً
سافلاً ، فها هنا انصرفت النفس إلى تعطيل قواها وملكانها في هذه الحياة فابعدت قوتها إلى الشعوذة
والشعبذة ، وهذه نفس معيبة في هذه الحياة وبعد الموت لأنها عالة على الأمم ضالة .

فهذه القوة التي ارتفع بها أحد المجتمعين هي نفسها التي صرفها المؤلفون والمدرسون
والصانعون والمهندسون في منفعة الأمم ولهذا جاء الدين . الله أرسل الأنبياء للناس بوحى وقوة قدسية ،
وقال للناس : فكروا واعقلوا وإياكم أن تتبعوا الكهانة ، لأن الكهان يوجهون همهم إلى الإخبار بالغيب
وإعلام الناس بحوادث تافهة منها الصادقة والكاذبة ، ومن هذه الكهانة ما يرد على السنة بعض
الذاكرين الذين اتبعوا طريقاً من طرق الصوفية ، فهؤلاء ربما يرد بخواطيرهم ويظهر على ألسنتهم بعض
حوادث الناس فيظنون هذا وصولاً لله وما هو بوصول ، ولكن هذه قوى كانت كامنة فظهرت لتقويهم
على العبادة لا لتكون آلة للشهوات ، فإذا اتخذوها صناعة وصاروا على الناس عالة أصبحوا شياطين
ضالين ، كما نص عليه أكابر الصوفية ، وتراء ظاهراً في كتبهم ، وبهذا ظهر الأمر واتضح وتحقق ،
﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النور : ٤٦] . فالأنبياء جالوا لإيقاد الناس من أمثال هذا
ووجهوا الناس إلى كشف قواهم التي بها يساعد بعضهم بعضاً وهي العلوم والصاعات . فأما أمثال
هذا فهو المسمى سحراً أو شعوذة أو شعبذة .

إن في نفوسنا قوة كامنة يظهرها مؤثرات عليها كما نرى في التويم المغناطيسي ، وكيف يصبح
الإنسان عند تنويمه في الدرجة الأولى عالماً بأمور يجهلها في اللحظة ، وفي الدرجة الثانية عالماً بأمور
يجهلها في الدرجة الثالثة ، يخاطب الأرواح ويكلمهم ويتصرف في جسمه كأنه غريب عنه ويساعد
ال أطباء في قطع عضو من أعضائه وهو ضاحك مستبشر ، كل ذلك تقدم في سورة « البقرة » عند قوله
تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة : ١٠٢] .

فهذه القوة النفسية ظهرت بالتويم المغناطيسي وهو نوع من السحر ، ولم يخلقنا الله في
الأرض لنفعل ذلك ، بل خلقنا لتقوي إرادتنا وندرس العالم الذي نحن فيه لتزيد قوتنا المدخرة
العظيمة .

ومن هذه القوة ما ذكره العلامة الرئيس ابن سينا أن القوة الروحية في الإنسان قد تظهر فيخبر
بأمور عاتية أو يقوى على أعمال جسمية . أقول وهذا حق كما تبين لك في مسألة « طهرا بك » المذكورة
فيما تقدم . وقد ذكر هو أيضاً أن الترك إذا أرادوا أن يستخبروا عن الحوادث المستقبلية يضعون رجلاً
معروفاً عندهم باستعدادة لذلك ويشدونه بحبل ويذهب ويجيء وهو كالمختق به ورفير وشقيقه
مرتفعان حتى يفسى عليه فيخبرهم ببعض الحوادث . وقد يضعون قطرة حبر أسود في كعوب ماء

ويأمرون صيياً مثلاً أن يحدق فيه ببصره مدة طويلة فيخبرهم ببعض الحوادث. أقول: وهذا هو «المدل» المعروف. وكل هذا نوع من التنويم المغناطيسي.

ومن هذه القوة ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته قال: «وبالمغرب صنف من هؤلاء المتحلين لهذه الأعمال السحرية يعرفون بـ «البعاجين» وهم الذين ذكرت أولاً أنهم بشيرون إلى الكساء أو الجلد فينخرق، ويشيرون إلى بطون الغنم بالبيع فتسمع، ويسمى أحدهم لهذا العهد باسم البعاج، لأن أكثر ما يتحل من السحر ببيع الأغنام، يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها وهم متسترون بذلك في الغابة خوفاً على أنفسهم من الحكام. لقيت منهم جماعة وشاهدت من أفعالهم هذه وأخبروني أن لهم وجهة رياضية بدعوات كهوية وإشراك لروحانية الجن والكواكب سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى «الختيرية» يتدارسونها، ثم قال: «وأما أفعالهم فظاهرة موجودة وقفنا على الكثير منها وعمايناها من غير ريبة. هذا شأن السحر والطلسمات في العالم» انتهى ما قاله ابن خلدون.

أقول: وهذه الطائفة بعيسها التي تقدم ذكرها في مقال الشاب المراكشي المتقدم، فإن هؤلاء يجلسون ويبعجون الغنم ويتكلمون على الأمة في معاشهم بطريق أنهم أولياء وعندهم سر. فالمرجع في هذا كله للنفس الإنسانية فيها قوة كامنة إلهية؛ إن حركناها بعد استخراجها الخير نعت بالعلوم والصاعات، وإن حركناها بعد استخراجها للشر فعلت كما يفعل الساس اليوم في التنويم المغناطيسي إذ يأمرون المنوم - بالفتح - أن يقتل زيداً في وقت معين، فإذا استيقظ وجد في نفسه الميل للقتل في نفس الوقت، وهذا أمر معلوم مشاهد، ولا فرق بين هؤلاء البعاجة وبين المخبرين ببعض الغيب، كل عنده قوة حركها إلى ما لا خير فيه. ولكن العلم في عصرنا الحاضر استخراج قوات الطبيعة، فبدل أن يبيع بقوة الروحانية بطن الغنم أهلكوا بقوة السلاح الأمم، فالقوة الخفيفة يجب توجيهها إلى العلوم المعروفة الآن لأنها ترقى الأشخاص والأمم. فأما فعل السحرة وصغار الصوفية فهو فسق وجهل بين وقد وقعت الأمم فيه. ومعلوم أن الخوارق للعادات إما معجزة لنبي أو كرامة لولي أو استدراج لفاسق أو معونة لعامي، ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩].

وما مثل القوى المتقدمة إلا كمثل الحرارة والحركة والمغناطيس والكهرباء اللاتي اتضح شرحها في سورة «الرعد»، فهذه ينقلب بعضها إلى بعض؛ فالحرارة تنقلب حركة، والحركة كهرباء، وهكذا، وهي شيء واحد، هكذا قوة النفس إن وجهت إلى المنفعة أعطاه الله معجزة لنبي أو كرامة لولي، وبالعكس المعونة لعامي والاستدراج لفاسق كما تقدم. وقد وقعت الأمم الإسلامية المتأخرة في هذه الورطة وصار الناس فرقاً متشاكسين، لأنهم جهلوا أصول العلوم ولم يفرقوا بين التصوف الصحيح والتصوف المزيف الكاذب.

وهاهنا سألني بعض الأصدقاء هذا السؤال قائلاً: أيها الحبيب أريد أن تدخل شيئاً مما دخل من البدع في علوم المسلمين من الباطنية ونحوهم حتى نتور ونميز الغث من السمين، فقلت: أنا سأذكر لك ثلاث مسائل من أفعال المضلين:

المسألة الأولى: مذهب الباطنية الذي تغفل في بلاد الإسلام واتصل من العصور الأولى إلى

المسألة الثانية: الكلام على نظام الملك الوزير وعمر الخيام الفيلسوف وحسن بن الصباح الباطني توضيحاً للمسألة الأولى.

المسألة الثالثة: زهد أكثر الأمم الإسلامية اليوم في فهم القرآن والاهتداء به مكتفين بشيوخهم وأن هذا مسبب عن المسألتين السابقتين وسنرى الكلام على هذه المسائل في سورة الكهف عند قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ مُنْجِذَ الْمُضِلِّينَ عَذَابًا﴾ [الكهف: ٥١].
انتهى الكلام على اللطيفتين الثانية والثالثة.

اللطيفة الرابعة

الجمال والبهاء والحسن والسحر الحلال في قوله تعالى:

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَاطِلًا فَجَبَابًا مُسْتُورًا﴾ [الأنعام: ١٥]
اعلم أن الحجاب خمسة أنواع: حجاب جسمي، وحجاب خلقي، وحجاب عقلي، وحجاب علمي، وحجاب ديني.

أما الحجاب الجسمي: فإن الإنسان إذا كان ضعيف الجسم خائر القوة مريضاً لم يفقه العلم بل تنجبه قواه لإتمام ما نقص من قوة الجسم فلا تنزع لعمل ولا تنصت لعلم ولا تستلذ بالحكمة ولا تهش ولا تبش للحكماء، وهذا يفهم من قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، فكان فيه إشارة إلى أن بسطة الجسم قد توافقت بسطة العلم.

وأما الحجاب الخلقي: فهو ما يحثري الناس من الشهوات وأنواع العذوات فتشغل النفس عن العلوم وتصد عن سبيل المعارف بما ملئت به من الحسرات على ما فات، ومن الندم والألم وهكذا الآمال الكثيرة التي تستغرق أمر النفس وتوقعها في اللبس، وتهمكها وتخرجها عن دائرة الحكمة وسواء السبيل، وهذا قوله تعالى: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمُنْجِبُونَ﴾ [الطافين: ١٤-١٥].

وأما الحجاب العقلي: فهو ذلك النقص الذي يخلق مع الإنسان في مبدأ حياته وأول نشأته، بحيث يكون قليل التمييز ضعيف الفكر، فمثل هذا لا ينفعه تعليم المعلمين ولا يرفعه تهذيب المهذبين، ولكن هذا النوع نادر أو قليل، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْآيَاتِ وَلَكِنْ تُعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

وأما الحجاب العلمي: فهو ما يغتر به الإنسان من الشهادات الدراسية والمناصب العلمية والإجازات الفقية ومدح الناس وثنائهم عليه والتصدر للفتوى ونحو ذلك، فيظن أنه قد كملت نفسه وفاق الأقران علمه، فهالك لا تكاد تقبل نفسه علم العلماء ولا حكمة الحكماء، وهؤلاء يقول الله فيهم: ﴿فَرَحُّوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِمِيسْتَهْرِينَ﴾ [عمر: ٧٨].

فيا حسرة على من طبع الجهل على قلبه وختم الغرور على سمعه وبصره فعصى عن حقيقة نفسه فصار من الجاهلين الهالكين، والله تعالى يقول: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ عَائِنِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعِثْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُفْلًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ [الأعراف: ١٤٦]. فإذاً أكبر مصيبة وأجل ورية تقتال النفوس وتخصد الرجال: الشهادات الدراسية من المعاهد العلمية والمدارس الطامية، فهي

حجاب بين العقول وارتقاء العلوم ، وقد يفتقر المرء يعلم من العلوم كالتحوي والصرف والمعاني والبيان والبديع ، وكالإنشاء والتاريخ ، وكالفقه وكالطب وكالهندسة ، فيشتمخ أحدهم بما حواه من العلم في ذلك مصرع نفسه وذهب أنسه .

فأما الحجاب الديني : فهو ما يعتور القلوب من العمى بالاغترار بمذهب من المذاهب الدينية فيظن الجهول أن دين الله إنما هو في هذا المذهب ، فيحصر عقله فيه تقليداً الأستاذ ضيق العطن قليل الفطن ، فيقول : ما دمت أقرأ مذهب الشافعية أو الحنفية أو الزيدية أو الشيعية أو غيرهم فإني قد قضيت واجبي وأطعت خالقي . وما عرف المسكين أن ما قرأه إنما هو بعض الدين لا كله ، وأن أصل الدين الوقوف على جمال هذا العالم ونظامه ، إذ ذلك به زيادة التوحيد وبه اليقين وبه شكر الله تعالى ، فلا شكر إلا بعلم ، وأجل العلوم معرفة هذه الدنيا ، وما دروس اللغات جميعها من عربية وفروعها الاثني عشر ونحوها ومن فارسية وتركية وأوردية وإنكليزية وألمانية ويونانية إلا مقدمات للعلوم .

فعلوم اللسان مقدمات لعلوم الجنان ، وعلوم الجنان هي علوم نظام هذه الدنيا من السماوات والأرضين . وما دروس الفقه إلا لنظام القضاء بين العباد لنظام هذه الدنيا ، فمن جعل حياته وفقاً عليه فقد باء بائس عظيم إذا كان عنده استعداد للعلوم . فهذه كلها حجب أسدلت على عقول طوائف من المسلمين منذ تسعة قرون فكان ما كان ، وهذا أوان إشراق شمس المعارف في بلاد الشرق .

انتهى تفسير سورة « بني إسرائيل » .

سورة الكهف مكية، وهي مائة وإحدى عشرة آية المناسبة بين سورة الإسراء والكهف

اعلم أن قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١] متصل بالحمد في آخر سورة «الإسراء» يقول هناك: «وقل الحمد لله الذي لم يشغلني ولد عن إسداء النعم ولم يعارضه شريك ولم يعوذه ناصر، فهناك يحمد على أنه لا صارف له بصرفه عن القيام بشؤون خلقه، وهنا أخذ يتم صفاته تعالى، فهناك صفات الجلال التي يكون بها التزيه، وهنا صفات الجمال وهي أنزال الكتاب الموصوف بوصفين: وصف سلبى ووصف إيجابى على الترتيب السابق. ومن العجب أن الحمد في آخر الإسراء مناسب للتزيه في أولها، والحمد في أول الكهف جاء متمماً، فالله كامل في نفسه مكمل لغيره.

وهكذا الإنسان يجب أن يشبه بالله فيكون كاملاً مكملاً لغيره وهذه صفات الأنبياء والحكماء والعلماء. وانظر إلى «الإسراء» فأولها تسبيح، وإلى «الكهف» أولها تحميد، والتسبيح مقدم على التحميد كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بُشِّعْ بِحَقِّهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]. انتهى.
والسورة قسمان:

القسم الأول: في قصة أهل الكهف وما يناسبها من أمر البعث وبقاء الأرواح.

القسم الثاني: في قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام وذوي القرنين.

القسم الأول

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ فَيَمْنًا بُولَدٍ بَاسًا ۚ شَدِيدًا مِنَ لُدُنِهِ وَيُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أُجْرًا حَسَنًا ۖ مَكْثِيرًا فِيهِ أُنْدًا ۖ وَيُذِيرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ حَكِيمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَلْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ فَذَلَّلْنَاكَ بَاسِغٍ نَفْسِكَ ۖ عَنِّي وَالْزَيْهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۖ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۖ فَضَرْبَتْنَا عَلَى آدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ مِائِينَ عَدَدًا ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُقَرِّأَ الْحَزِينِ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۖ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ

بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِي شَيْءٍ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَزَقْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٠﴾ وَرَتَقْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِنَّهَا لَئِنْ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا طَطَطْنَا ﴿١١﴾ هَوَلَاءَ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَطْلَمُ مِنْ أَقْرَبٍ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ اتَّخَذْتُمْ هُوَ وَمَا يَتَّبِعُكُمْ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْدَا إِلَى الْكَهْفِ بِشَرِّ لَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿١٣﴾ • وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَخْرَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٤﴾ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتُنَا وَهُمْ رُفُودٌ وَنَقْلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلَّهْمُ بَسِيطٌ ذِرَاعُهُ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلَكْتَ مِيتَهُمْ رُغْبًا ﴿١٥﴾ وَخَذْنَا مِنْكَ بَعْثَتْنَاهُمْ لِنَبِّئَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَيْسَ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ قَابَعَلُوا أَخَذَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَدِيمَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا هَاهُنَا أَرْضُكُمْ طَعَامًا فَلْيَأْتِيَكُمْ بِهِمْ مِنْهُ وَلْيَلْطِفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْحَمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٧﴾ وَخَذْنَا مِنْكَ أَغْرَضًا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿١٨﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِسُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُشَايِرُ إِيَّاي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٠﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٢﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٣﴾ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا تُبَدِّلْ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٤﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّوْفِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٥﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِطَمَسِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٦﴾ إِنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحِينَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ لِيبَاسًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِفِينَ
 فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٦﴾ * وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا
 لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُتْرُبٍ وَحَقَّقْنَاهُمَا بَنَاجِلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ الْجَنَّتَيْنِ تَأْتِي
 أَكْثَرُهَا وَلَمْ نُطْلِمْ بِهِمَا شَيْئًا وَفَجَّرْنَا حِلَّتَهُمَا نَهْرًا ﴿١٨﴾ وَكَانَ لَهُ لَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ
 يُخَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿١٩﴾ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ
 هَذِهِ أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتْ إِلَيَّ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٢١﴾
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُخَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٢٢﴾
 لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٢٣﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا
 بِاللهِ إِن تَرَىٰ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٢٤﴾ فَنَعَىٰ رَبِّي أَن يَأْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِغًا زَلْفًا ﴿٢٥﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٢٦﴾
 وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَفْقَىٰ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا رَبِّي
 لَمَّا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَصْرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٢٨﴾
 هَٰذَا لِكِ الْوَلَايَةِ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٢٩﴾ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلُ الْخَيَاطَةِ الْأَنْثَىٰ كَمَا
 أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شَيْعًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا نُبًّا مِنَ السَّجَادَةِ وَخَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
 ﴿٣١﴾ وَغَرَّهُمْوَا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ
 لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٣٢﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَفَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلْنَا مَالٌ هَٰذَا
 الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاسِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
 ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٣٤﴾ * مَا
 أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٣٥﴾
 وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ
 مَوْبِقًا ﴿٣٦﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ
 صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٣٨﴾ وَمَا مَتَّعَ

النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿١٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُنْذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَتُجَدِّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿١٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِنَا رَئِيمًا فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَتَنَسَّىٰ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿١٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاجِدُهُمْ بِمَا كَفَرُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ﴿١٨﴾ وَتِلْكَ الْأَفْرَىٰ أَخْلَكْنَاهُمْ لِمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿١٩﴾

تفسير بعض الألفاظ

قال تعالى: ﴿عِوَجًا﴾ شينا من العوج، والعوج بوزن عنب في المعاني كالعوج بوزن سبب في الأعيان فتقول: في رأيه عوج، وفي عصاه عوج، ﴿قَرِيبًا﴾ أي: وجعله قريبا مستقيما معتدلا أو قريبا بمصالح العباد ﴿يُنذِرُ﴾ الذين كفروا ﴿بِآيَاتٍ شَدِيدًا﴾ عذابا شديدا ﴿بِشِدَّةٍ﴾ من عنده ﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾ الجنة ﴿مُكَيِّدٍ فِيهِ﴾ مقيم فيه ﴿مَا لَهُمْ بِهِ﴾ بالولد وباتحاده، أي: إن قولهم لم يصدر عن علم بل هم جهلاء لا يعرفون الأدلة التي توصلهم إلى العلم بنعيه ﴿كَثُرَتْ كَلِمَةً﴾ نصب «كلمة» على التمييز وفيه معنى التعصب، أي: عظمت مقالته هذه في الكفر وهي قولهم: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [البقرة: ١١٦] اتخذ الله ولدا، وسيت كلمة كما يسمون القصيدة بها، والمخصوص بالذم محذوف وصف بقوله ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ استعظاما للفعل، وفعل «كبرت» كـ «بش» فاعله مضر ميز بالنكرة ﴿إِنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا﴾ أي: ما يقولون ذلك إلا كذبا ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِعَ نَفْسِكَ﴾ قاتل نفسك ﴿عَلَىٰ الْآثَرِهِمْ﴾ أي آثار الكفار فكانك رجل فارغ أحبه فهو هالع القلب يتحسر ويتساقط حشرات على آثارهم وهو يبيع نفسه وجدا عليهم وتلهما فكانه يتحسر أسفا عليهم ﴿إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ القرآن ﴿أَسْمًا﴾ أي: لفرط الحزن والأسف ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ من نبات وشجر وأنهار وعلماء وصلحاء، وكل ما على الأرض فهو زينة لها بعضها معروف عند العام والخاص، والجميع معروف عند الخواص كالحيات والعقارب والحشرات ﴿زِينَةً لَّهَا﴾ ولاهلها ﴿يَسْتَلْزِمُهُمُ اللَّهُمَّ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ في فهم مقاصد تلك الزينة وخالقها والآثار المترتبة عليها، وهل هناك لها نتيجة في الوجود فيكون الناس محاسبين عليها، وهل هي متقنة حقاً وصدقاً، وفي فهم جميع دروسها وهل يأخذون منها ما يكفيهم ويواسون غيرهم بالباقي، وهل يعرفون نعمة الله أم هم يسكرونها ﴿صَعِيدًا جُرُورًا﴾ الصعيد: وجه الأرض، والحرز: الأملس اليابس الذي لا ينبت فيه شيء، ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ بل أحسبت ﴿أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ الكهف: العار الواسع في الجبل، والرقيم: لوح حجري رقت فيه أسماؤهم كالألواح الحجرية المصرية المشهورة التي يذكر فيها تاريخ الحوادث وتراجم العظماء ﴿كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ أي: لا تحسب يا محمد أن قصة أصحاب الكهف والرقيم المذكورة في كتب الأمم السالفة وإبقاء حياتهم أمداً طويلاً عجباً بالإضافه إلى ما جعلناه على الأرض

من زيتها عجباً فليست هي عجباً من بين آياتنا فقط بل زينة الأرض وعجائبها أبدع وأعظم من قصة أصحاب الكهف ، فإذا وقف علماء الأديان الأخرى على أمثالها فأنادعوك وأمتك إلى ما هو أعظم منها والنظر في هذا العالم الذي تعيشون فيه لتفوزوا في الدنيا والآخرة بالعلو والجنة . فأما الوقوف على القصص وغرائبها فذلك ليس يكفي الإنسانية في مستقبل الزمان وإنما يقف عندها العامة والخاصة يقرؤون ما نقت في الطبيعة وهو الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة والوصول إلى الله .

لقد تقدم في سورة الإسراء أن الحديث المشهور وهو أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف لم يرد في الصحيح فلا يعول عليه . ولتذكر لك نبذة صغيرة مما ذكره المفسرون على أنه من غير الصحيح لتقف على ما قاله العلماء لمجرد المعرفة . يقال : إن النضر بن الحارث كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى جلس صلى الله عليه وسلم مجلساً ليبلغ الرسالة يخلفه النضر ويقول بعد أن يقوم : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه ويحدثهم عن ملوك فارس ، ثم إن قريشاً بعثوه ومعه آخر إلى اليهود يسألوهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وصلوا إلى المدينة قال الأخبار : سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب ، وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه ، وسلوه عن الروح وما هو ؟ فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو مضووك ، فلما قدم النضر وصاحبه مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أخبركم بما سألتهم عنه غداً ولم يستثن ، فانصرفوا عنه ، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به وقالوا : وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة ، فشق عليه ذلك ، ثم جاء جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبه الله إياه على حزنه عليهم ، وفيها خبر أولئك الفتية وخبر الرجل الطواف وهو ذو القرنين .

قصة أهل الكهف ملخصة

روي أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عدوا الأصنام وأكبرها على عاداتها الناس ، فشدد أكثر من الجميع في ذلك « دقيانوس » الملك ، فأراد فتية من أشراف قومه على الشرك وتوعدهم بالقتل ، فأبوا إلا الثبات على الدين ، فترع ثيابهم وحلبهم وتوعدهم ولكنه رحم شبابه فأمهلهم حتى يرجعوا إلى رشدتهم ، وانطلق « دقيانوس » إلى مدن أخرى ليأمرهم بعبادة الأصنام أو ليقتلوا .

أما الفتية فإنهم انطلقوا إلى كهف قريب من مدينتهم المسماة « أفسوس » وهذا الجبل يسمى « بحايوس » وأخذوا يعبدون الله فيه حتى إذا هجم عليهم « دقيانوس » وقتلهم ماتوا طائعين عابدين وقد كانوا سبعة ، فلما مروا في الطريق إلى الكهف تبعهم راع ومعه كلبه فجلسوا هناك على العبادة والتسبيح ، وكان أحدهم المسمى « تلميذا » هو الذي يتاع لهم أرزاقهم ويوصل لهم أخبار « دقيانوس » وهو مجد في طلبهم ، ويقوا كذلك أياماً حتى رجع « دقيانوس » إلى بلدتهم ويبحث عن عابدي الله يذبهم أو فليسجدوا للأصنام ، فسمع بذلك « تلميذا » وهو يشتري الطعام في اختفاء فأخبرهم فبكوا ثم ضرب الله على آذانهم فناموا ، وتذكرهم « دقيانوس » فهدأ أباءهم إن لم يحضروهم فدلوه عليهم في الكهف ، فتوجه إلى الكهف فسد عليهم ليموتوا ، وانتهى الأمر على ذلك .

ثم إنه كان هناك رجلان مؤمنان في حاشية الملك «دقيانوس» يكتمان إيمانهما، وهما «بيدروس» و«روناس» فكتبوا قصة هؤلاء الفتية سرّاً في لوحين من حجر وحملاهما في تابوت من نحاس وجعلوا التابوت في البنيان ليكون عبرة وتاريخاً فيما بعد. ثم مضت قرون تبعثها قرون ولم يبق لـ «دقيانوس» ذكر ولا أثر، وملك البلاد ملك صالح يقال له «بيدروس» وبقي ملكه ٦٨ سنة، وانقسم الناس في أمر البعث فرقتين: كافرة ومؤمنة فحزن الملك حزماً شديداً وتضرع إلى الله تعالى أن يري الناس آية حتى يعلموا أن الساعة لا ريب فيها.

واتفق إذ ذاك أن راعياً اسمه «أولياس» خطر له أن يهدم باب هذا الكهف ويبني به حظيرة لغنمه، ولكن الله لم يكنه من رؤيتهم، فلما فتح الكهف استيقظوا جميعاً فجلسوا مستبشرين وقاموا للصلاة، ثم قال بعضهم لبعض: كم نستم ياماً؟ ﴿قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسْتُمْ فَاِتَّبَعْتُمْ أَلْحَنَاسَ يَوْمَ رَبِّكُمْ فَذِيئِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَبْهَأَ أَرْحَى طَعَامًا﴾ الخ، فذهب «تخليخا» على عادته يشتري الطعام ويتلطف في السؤال متخفياً حذراً من «دقيانوس». فلما خرج «تخليخا» من باب الكهف عجب من الحجارة التي حوله وذهب إلى المدينة فرأى جميع معاملها متغيرة. أما الخيام فإسها كخيامهم وأرى رجال الحلي غير رجالها

وسمع اسم المسيح ينادى به في كل مكان، فقال: عجلاً لِمَ لَمْ يذبح «دقيانوس» هؤلاء المؤمنين؟ ولما تحير قال: ربما كنت نائماً ولعل هذه ليست مدينتنا، فسأل رجلاً: ما اسم هذه المدينة؟ قال: «أفسوس». وأخيراً تقدم إلى رجل فأعطاه الورق ليشتري به طعاماً، فدهش الرجل وأخذ يقلبها ويعطيها إلى جيرانه وهم يعجبون ويقولون: هذا كسر عثرت عليه فإن هذه الدراهم عليها اسم «دقيانوس» وذلك من زمان بعيد، فسحبوه حتى دخلوا على رجلين يقومان بأحكام المدينة، فظن «تخليخا» أنهم أخذوه إلى «دقيانوس»، فلما عرف أنه لم يوت به إلى «دقيانوس» سرى عنه الغم وذهب البكاء، فسأله الحاكمان وهما «أريوس» و«طنطوس» أين الكنز الذي وجدت يا فتى؟ وبعد أحد ورد ذكر لهما خبر الفتية و«دقيانوس»، وأن أمرهما كان أمس، ولكنه متحير في أمره، وإنكم إن شئتم فها هو ذا الكهف فاذهبوا معي فانظروا وفيه أصحابي، فقاموا معه حتى وصلوا إلى باب الكهف وتقدمهم «تخليخا» فأخبرهم الخبر كله فعجبوا وعرفوا أنهم ناموا ثلاثمائة وتسع سنين وأنهم أوقفوا ليكونوا آية للناس، ثم دخل «أريوس» فرأى تابوتاً من نحاس مكتوباً محتوماً بخام وفيه قفصتهم في اللوحين المذكورين.

وملخصها أنهم فتية هربوا من «دقيانوس» خوفاً على دينهم فسد عليهم بالحجارة. وقد كتبنا هذه القصة ليعرفها من بعدنا، فخر «أريوس» ومن معه سجدوا لله وأرسلوا يريدوا إلى ملكهم الذي تضرع لله «بيدروس» أن عاجل واحضر لترى آية الله في أمر البعث فهؤلاء فتية ناموا منذ ٣٠٠ سنة الخ، فحمد الملك الله وركب وركب معه أهل مدينته حتى أتوا مدينة «أفسوس» وكان يوماً مشهوداً ولما رأى الفتية «بيدروس» خرّ ساجداً لله ثم اعتفهم ويكس وهم لا يزالون يسبحون الله تعالى. ثم قال الفتية له: نستودعك الله ونعيذك من شر الإنس والجن، فرجعوا إلى مصاجعهم وتوفى الله أنفسهم، فأمر الملك أن يجعل كل منهم في تابوت من ذهب، فلما أمسى ونام رآهم في المنام

يقولون : اتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله ، فأمر الملك أن يكونوا في تابوت من ساج فجعلوا فيه ولم يقدر أحد بعد ذلك أن يدخل عليهم ، وأمر الملك أن يتخذ على باب الكهف مسجداً يصلي الناس فيه وجعل لهم عيداً عظيماً . انتهى .

هذا ملخص القصة ذكرناها لك حتى يسهل عليك فهم الآيات الآتية ولم يبق إلا تفسير ألفاظها فهذه هي القصة التي كان النصارى يجعلونها دليلاً على البعث . فأما القرآن فإذ الله يقول فيه : إن آياتي على البعث وعلى بقاء أرواحكم ورجوعها بعد الموت وعلى وجودي ليست قاصرة على هذه القصة ، فأياتي لا تعد والأقلام لا تحصيها ، فلا تقموا على هذا بل اقرؤوا نقوش هذا الوجود لا نقوش أهل الكهف والرقيم وحدها ، فأنتم خير أمة أخرجت للناس ونظركم عام في الكائنات لا في مجرد القصص والحكايات وإن كانت فيها دلائل ولكن دلائلها أوسع .

يقول الله تعالى : اذكر يا محمد ﴿ إِذْ أَوْى الْعِبْثَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۖ ﴾ أي : رحمة من خزائن رحمتك ، وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء ، ﴿ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا آسَافَةً ۖ ﴾ الذي نحن عليه من مفارقة الكفار ﴿ رَشَدًا ۖ ﴾ حتى نكون بسببه راشدين مهتدين ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ﴾ أي : ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع ، بمعنى أننا أنعمناهم إنامة لا تنبههم فيها الأصوات فحذف المفعول الذي هو الحجاب ﴿ فِي الْكَهْفِ سِتْرًا ۖ ﴾ ظرفان لـ « ضربنا » ﴿ غَدًا ۖ ﴾ أي : ذوات عدد ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ۖ ﴾ أيظنناهم ﴿ بِعِلْمِ أَيْ أَلْحَرَبِيِّ ۖ ﴾ الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم منهم ومن غيرهم ﴿ أَحْصَىٰ لَنَا لَبِثُهُنَّ أَمْدًا ۖ ﴾ أي : لتعلم اختلافهما موجوداً كما علمناه قبل وجوده أنه سيوجد ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ ﴾ بالصدق ﴿ إِنَّهُمْ فِيْئَةُ ۖ ﴾ شبان جمع فتى كصبيبة جمع صبي ﴿ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۖ ﴾ بالتشيت ﴿ وَزَيَّنَّا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ۖ ﴾ قوياها بالصبر لهجر الوطن والحال والخسارة على إظهار الحق والرد على « دقيانوس » الجبار ﴿ إِذْ قَامُوا ۖ ﴾ بين يديه في مدينة « أفسوس » ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴾ إلى قوله ﴿ شَطَطًا ۖ ﴾ أي والله لقد قلنا إذن قولاً ذا شطط ، أي : ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم . ثم قال : ﴿ فَتَوَلَّوْا قَوْمًا ۖ ﴾ مبتداً وعطف بيان عليه وخبره ﴿ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً ثُلُوثًا ۖ ﴾ هلا ﴿ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلَطَرٍّ بَيْنَ ۖ ﴾ على عبادتهم بحجة بينة ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ ﴾ بنسبة الشريك إليه ثم خاطب بعضهم بعضاً لما رجم الملك شياهم وأرجأ أمرهم ﴿ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ ﴾ أي : وإذا اعتزلتم القوم ومعبودهم إلا الله لأنهم كانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام ﴿ فَأَوْدَأُوا إِلَى الْكَهْفِ ۖ ﴾ في الجبل الذي هو بالقرب من « أفسوس » ﴿ يَشْرَبُ ۖ ﴾ يسط ﴿ لَكُمْ رِزْقُكُمْ مِنْ رَحْمَتِي ۖ ﴾ في الداريس ﴿ وَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۖ ﴾ أي : ما يرتفقون به ، أي : تتضعون ، وذلك لوثوقهم بأن الله معهم لإخلاصهم ، وقد فعل الله ذلك بهم إذ أقبل « دقيانوس » عليهم فم الكهف ليكون ذلك آية ﴿ وَتَرَىٰ الشُّعْسُ ۖ ﴾ أيها الإنسان ﴿ إِذَا طَلَعْتَ تَرَوُورَ عَنْ كَهْمِهِمْ ذَاتَ الْبَيْتِ ۖ ﴾ أي : تميل جهة اليمين ، أي : الجهة صاحبه اسم اليمين . وقرئ « تَرَوُورَ » بالتشديد وأصلها تتراور فادغمت التاء في الزاي ﴿ وَإِذَا غَرَبْتَ تَقَرِّصُهُمْ ۖ ﴾ تقطعهم وتركهم وتعديل عنهم ﴿ ذَاتَ الشِّمَالِ ۖ ﴾ وهم في شجرة بيته ﴿ أي : في متسع من الكهف ، أي :

إنهم في ظل نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها، وكان باب الكهف في مقابلة بنات نعش فهو إلى الجهة الشمالية والشمس لا تسامت ذلك أبداً لأنها لا تصل إلى أبعد من حط السرطان وكل بلاد بعده إلى جهة الشمال تكون من ورائها لا أمامها فيكون الظل مائلاً جهة الشمال طول السنة كما يعرفه من له أدنى إلمام بعلم الملك ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي - شأنهم وإبواؤهم إلى كهف بهذه الصفة وأخارك بقصتهم ووضعهم في موضع بحيث تزاور الشمس عنهم طالعة وتقرصهم غاربة؛ كل ذلك من آيات الله ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ أي: من يوقفه الله بالتأمل في آياته الكثيرة هذه وغيرها فهو الذي يصيب الفلاح ﴿وَمَنْ يَضِلَّ فَلَمْ يَرْشُدْ﴾ ومن يضلله الله ولم يرشده ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ معيناً يرشده ﴿وَتَحْسِبُهُمْ أَيَّامًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ وتحسبهم أيها الإنسان متبهرين لأن أعينهم مفتحة وهم نيام ﴿وَنُقَلِّبُهمْ ذَاتَ آيَمٍ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ لئلا تاكل الأرض لحومهم ﴿وَنُقَلِّبُهمْ يَمِينًا وَشِمَالًا﴾ لئلا تفسد ذراعتهم ﴿وَنُقَلِّبُهمْ أَيْمَانًا وَآسَافًا﴾ أي: فناء الكهف أو عتة الباب ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ يا محمد ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ مِرَآةً﴾ لما ألبسهم الله من الهبة ﴿وَلَمَّا لَبِثْتَ مِنْهُمُ رُغْبًا﴾ خوفاً مملأ صدرك، وكما بمناتهم آية بعثناهم آية على كمال قدرتنا، وهذا قوله تعالى: ﴿وَعَذَابُكَ يَخْلُقُهمْ يَخْتَلِفُ أُولَئِكَ يَجْنَبُونَ رَبَّهُمْ﴾ لئلا يحسبهم بعضاً وليتقوا بالبعث ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ نُنْشِئَ قَالُوا لَا بَشَاءَ لَنَا مِنْكَ أَوْ بَعْضَ نَوْفِ لَوْ أَنَّ رَبَّكُمُ اعْلَمُ بِمَا نُنْشِئُ فَاتَّبَعُوا أَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: أي أهل المدينة أحل طعاماً لأن منهم مؤمنين يخشون إيمانهم فلناكل من ديانهم أو أجود، ﴿يَرْزُقُ﴾ من قوت وطعام تأكلونه، ﴿وَلَيَنْتَلِفُ﴾ يترفق في الطريق وفي المدينة ﴿وَلَا يَحْشَرُونَ﴾ يعلمون ﴿بِكُمْ أَخَدًا﴾ من غير المؤمنين ﴿إِنَّهُمْ بِنَظَرٍ عَلَيْنَكُمْ﴾ يعلموا بمكانكم ﴿بَرَحْمُوكُمْ﴾ يقتلوكم بالحجارة وهو أخص القتل أو يذبحوكم ﴿أَوْ يُجِذُّوكمُ﴾ كما تقدم في أعمال «دقيانوس» الذي أرجأ أمرهم ﴿وَنَ تَقْلِحُوا إِذَا أَبَدًا﴾ أي: إن عدم إليهم ﴿وَعَذَابُكَ أَغْرَيْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: وكما أنماهم وبعثناهم أطلعنا عليهم ﴿لِيَعْلَمُوا﴾ أي: ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم ﴿أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالبعث ﴿حَقٌّ﴾ فنومهم كحال الأموات واستيقاظهم كحال البعث ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ وأن القيامة لا ريب في إمكانها، فمن حفظ أجسامهم مدة ثلاثمائة سنة ولم تتعفن ثم أيقظهم قادر أن يحفظ الأرواح أمداً طويلاً ثم يردها إلى أبدانها ﴿إِذْ يَنْتَرَعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ متعلق بـ «أعزنا»، أي: أطلعنا عليهم «بيدروس» وقومه حين يازع بعضهم بعضاً بعد ما فرحوا وفرح الملك بآية الله تعالى على البعث وذهب ما بينهم من الشقاق في أمر القيامة وحمدوا الله تعالى إلى آخر ما في القصة، ففريق يقول: نبني عليهم قرية نسكنها، وفريق يقول: نبني مسجداً يصلي فيه الناس، فقلب هذا الفريق الفريق الآخر في الرأي وبنوا عليهم مسجداً، وهذا قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا أَتَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَأَيْتُمْ أُعْلِمُ بِهِمْ﴾، إلى قوله: ﴿مُسْجِدًا﴾. وقوله: ﴿رَأَيْتُمْ أُعْلِمُ بِهِمْ﴾ جملة اعتراضية من الله.

ولما فرغ من الكلام على القصة وعلى نزاع المتخاصمين فيما بيني عليهم؛ أخذ الله يقص علينا ما دار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قص ما دار في زمن «بيدروس» الذي بنى المسجد إذا اختلف الناس في عدد أهل الكهف، فقال السيد وهو نصراني يعقوبي من نجران: إنهم ثلاثة ورابعهم

كلهم ، وقال العاقب منهم وكان تسطورياً : هم خمسة وسادسهم كلهم ، وقال أصحاب الملك وهم الملكانية : سبعة وثامنهم كلهم قطمير ، وهذا قوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ لَئِنْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ . وقوله : ﴿ رَجَعْنَا بِالْغَيْبِ ﴾ فلنا بالغيب بغير علم ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنا من القليل هم ثمانية سوى الكلب ولم يرد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا دلالة على أن أمر العدد لا يهم والمهم الاعتناء بمجموع القصة وما يكون نافعاً لعقولنا وارتقائنا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة . هذا هو القصص الذي طلبوه ﴿ فَلَا تُحَارِبْهُمْ إِلَّا بِرَأْيِ ظَهْرٍ ﴾ أي : لا تجادل في شأن الفتية إلا جдалاً ظاهراً غير متعمق فيه فتقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم ولا رد عليهم ﴿ وَلَا تَحْتَفِظْ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾ أي : لا تستغث في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحداً أي لا ترجع إلى قول أحد منهم بعد ما أخبرناك ، وإنما كان التعمق غير مرغوب فيه لأن المقام مقام عظات واعتبار ، فالبحث عن العدد مثلاً هل كان (٣) أو (٥) أو (٧) لا فائدة في تحقيقه ولا غرض في معرفته . وإذا كانت القصة كلها ليست بالنسبة لأيات الله إلا أمراً قليلاً فكيف يكون البحث عن مفصلاتها .

إن القصص لم يكن الغرض منها سوى الوعظ ، وهذه القصة يقصد منها أمر البحث ، وأمر البحث يعرف بأمور من العوالم المحيطة بكم لا تنهاى ، كما سيأتي بيانه من علم الطبيعة في العلوم الحديثة ، فكيف تصيغون الوقت في ذلك ؟ والوقت يجب أن يوفر للعلوم الطبيعية التي دخلت في ضمن ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِبْنَةً لِّهَا ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَلَا تَقُولُوا ﴾ الخ . يقول العلماء رحمهم الله تعالى : إن هذا تأديب من الله ليه صلى الله عليه وسلم حين قالت العرب بإشارة اليهود ما تقدم من طلب الأمور الثلاثة ، فقال : اتوني غداً أخبركم ، ولم يقل إن شاء الله ، أي : ولا تقولن لأجل شيء تعزم عليه : إني فاعل ذلك الشيء غداً إلا حال كونك متلاً بمشيئة الله ، أي : قائلاً إن شاء الله ﴿ وَادْكُرْ رُبُّكَ ﴾ أي : مشيئته ، وقل : إن شاء الله ﴿ إِذَا نَسِيتَ ﴾ أي : إذا فرط منك نسيان ذلك ، أي : إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تذكرتها فتدركها بالذكر ما دعت في المجلس ، عن الحسن ، وبعد سنة ، عن ابن عباس وفي أقرب زمن عند بعضهم ، والأحكام الفقهية مبنية على أن يكون الاستثناء متصلاً .

حكاية

حكى أنه بلغ المصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس رضي الله عنهما في الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه ، فقال له أبو حنيفة : هذا يرجع عليك إنك تأخذ البيعة بالإيمان أترضى أن يخرجوا من عندك فيستوثقوا فخرجوا عليك ، هذا هو الذي يقصده هذا الذي وشى بي إليك . فاستحسن كلامه وأمر أن يخرج الطاعن في الإمام من عنده . انتهت الحكاية .

وجوه أخرى في الآية

(١) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء .

(٢) وصل صلاة نسيها إذا ذكرتها .

(٣) إذا نسيت شيئاً فادكره ليذكرك المنسي .

أقول : وهذه الأخيرة جربتها فتذكرت ما نسيت ، وكان الذكر بلفظ : « يا رب » . واعلم أن هذه القصة المذكورة جيء بها كما تقدم على أنها ليس العجب خاصاً بها ، بل أعجب منها عجائب الله في الأرض والسماء ، فما على الأرض من نبات وحيوان الخ أعجب ، وما في الفلك من بهجة أجمل وأبهى من خوارق العادات في هذه القصة أو في غيرها ، ولذلك أتبعه بما بعده وأمره صلى الله عليه وسلم أن يسأله تعالى فقال : ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَهُ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ أي لأظهر دلالة على أنني نبي من نبي أصحاب الكهف الذي هو عبارة عن حديث جرى لأسم الصاري مع أن آيات الله لا تنهاه في أرضه وسمائه فهو قادر أن يعطيني مهما ما يشاء ، ولذلك أجاب دعاءه حالاً وأنزل عليه : ﴿ وَلْيَتُوبَا فِي كَهْفِهِمَا ثَلَاثَ مِائَةٍ ﴾ وأبدل منها لفظ ﴿ سِتِينَ ﴾ وقرئ بالإضافة على وضع « سنين » موضع « سنة » التي هي الأصل في تمييز المائة .

يقول الله إخباراً من عنده : ولست أهل الكهف إلى يوم النبوة المحمدية ثلاثمائة سنة وتسع سنين ولما سمع أهل الكتاب وهم نصارى نجران ذلك قالوا : أما الثلاثمائة فقد عرفناها وأما التسع فلا علم لنا بها ، فقال الله له : ﴿ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ ﴾ كما قلنا لك من قبل ﴿ فَلَا تُحَاسِبْنَاهُمْ إِلَّا بِمَا ظَهَرَا ﴾ الخ ، لأن المقام مقام اعتبار وحكم ، والمشاغبة والجدال يضيغ المقصود من الرسالة ومن العلم . ثم اعلم أيها الفطن أن هذه معجزة أهم من ذكر قصة أهل الكهف ، لأن الله يقول : أيها الناس هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس علم الحساب ولا الهندسة ولا الفلك من أين جاء له أن كل ثلاثمائة سنة ترداد تسع سنين ؟ وبعبارة أخرى : من أين عرف أن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنين قمرية وكل ثلاث وثلاثين سنة شمسية تزيد سنة قمرية وكل سنة شمسية تزيد نحو (١١) يوماً . من جاء له ذلك وهو لم يدرس ذلك ؟ وكيف ينزل عليه لفظ ﴿ وَآزِدْهُمْ ﴾ ليفصل بين الزيادة في القمرية والمزيد عليه في الشمسية . هل هذه رمية من غير رام ؟ وإذا وقف أهل نجران وقالوا : لا نعرف التسع ونعرف الثلاثمائة أفلا يظن الناس لهذا القول ويعرفوا أن هناك معاني وأن أهل عصر النبوة عجزوا عن فهم مثل هذه الأمور ، وإذا كان حبر عظيم من أكبر علماء الإسلام كالعلامة الرازي رحمه الله يقول : إن الحساب لا يوافق هذا القول فيكف بغيره من الذين لا علم لهم . فإذا كان فلاسفة الإسلام وحكماؤهم يترددون في هذا القول من حيث السنين الشمسية والقمرية ويقولون ليس ذلك حقيقة فكيف بغيرهم ممن لا علم لهم بحساب ولا فلك ؟ ولقد أرتك الحقيقة ناصعة كما أثبتتها المحققون وقرأناء في الفلك وأصبح معلوماً مشهوراً عند علمائه ، أفلا تعجب من حكمة عالية وآيات طاهرة وعجائب باهرة ؟ .

إذن عرفت كيف هداه الله لأقرب من هذا رشداً ، وكيف لفت الأنظار إلى علم ما على الأرض من رينة لها كضوء الشمس المشرق على وجهها وحسابه وزينته وما نتج عن الضوء من بهجة الأرض وزينتها لأنه لو لا اختلاف الفصول لم تكن للأرض زينة ، ولا اختلاف للفصول إلا بتقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تحصى وتقلبها في البروج ، فهذا الثقل هو الذي يعطي الأرض زينتها ، فما من دابة ولا حيوان ولا جمال إلا وكان أسه ضوء الشمس الذي أرسله الله إلى الأرض كما يرسل نبياً صلى الله عليه وسلم ليهدينا للعلم ويقول لنا : إن النظر فيما على الأرض من زينة الناجم من ضوء

الكواكب أقرب رشداً من قصص الأولين وحكايات الغابرين، وإن ما ترونه في هذه الأرض أبهر وأجمل من كل ما يصدر من خوارق العادات، فكم في العوالم المحيطة بكم من خوارق، لإياكم أن تذكروها ابتغاء ما يقع على يدي أنبيائكم وأوليائكم، فإني أرسلت الأنبياء ليرشدوكم إلى ملكي حتى إنني لم أشعلكم بما جاء على يدي المختارين منكم، لأن ذلك يسير بالإضافة إلى عجائبي في خلقي، وما الأنبياء والأولياء إلا بعض خلقي، فخلق السماوات والأرضين أكبر من خلق الناس فانظروا فيما هو أكبر، والأنبياء ما جاءوا لكم إلا ليرشدوكم إلى وإلى نظامي وعجائبي، فإذا قصرتم عقولكم على بعض ما يقع لهم كنتم غافلين عما هو أقرب رشداً. وسيأتي إيضاح هذا المقام فانتظر يسيراً ثم العجب العجيب واعلم أن هذا ينافي ما جاء في القصة وهو أن ثلاثمائة سنة كان آخرها العثور عليهم وقت أن بنوا المسجد، ولكن القصة فيها تساهل والحكايات يدخلها التحريف، فالقول: إن المدة إلى زمن النبوة أقرب إلى التاريخ وهي المنقولة عن كثير من العلماء ورجحوها، ثم قال تعالى: ﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ما غاب وخفي فيهما، ومن ذلك الغائب على كثير من العقول حساب السنين الشمسية والقمرية غيبه الله عن بعض الناس حتى بطلع عليه العارفون بحساب الفلك فيعجبون من أمر نبهم ويعلمون أن هذا مبدأ زينة الأرض وزخرفها، وتعجبون ويدرسون العلوم المتعلقة بهذا؛ التي مبدؤها العلوم الرياضية ونهايتها العلوم الطبيعية، أي: إنني أعلم غيب السماوات والأرض، وغيبها هو ما غاب عن العقول وسأفطن لها الأجيال المقبلة حتى يدرسوا الرياضة التي أشرت لها بالسنين المذكورة، ونتيجة الأضواء والشموس زينة الأرض وهي علوم الطبيعة ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأُتِمِّعْ﴾ أي: ما أبصر الله وما أسمع، صيغة تعجب من أن الله يسمع ويصير ما لا علم لنا به وهو خارج عن إدراكنا ﴿مَا لَهُمْ﴾ لأهل السماوات والأرض ﴿بِمَنْ ذُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ من يتولى أمورهم ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ﴾ في قضائه ﴿أَحَدًا﴾ منهم ولا يجعل له فيه مدخلاً. ومثل هذا القول لا يذكر عادة في القرآن إلا عند الأمور العظيمة للتنبيه على ما فيها من خفايا، وقد أرشدك الله في هذا التفسير كأنه يقول: انظروا في جمال الفلك وحسابه ونتائج الإشراق وجمال زينة الأرض التي جعلتها لكم ابتلاء واختباراً لعقولكم وأعمالكم فلتجدوا في العلوم لتعرفوني ولتكونوا أقوياء في الأرض.

أيها المسلمون، هنا أوانه وهذا أوان ظهور مقاصد القرآن وعلومه وقد أرشد الله كتاب الإسلام أن يظهر الله على أيديهم غرائب القرآن لتجهوا إلى عجائب ربكم في أرضه وسماؤه والله ولي حميد.

واعلم أن الكلام على ما زينت به الأرض المذكور في أول السورة جاء في خمسة فصول:

الفصل الأول: قصة أهل الكهف وأنها أقل عجيباً من زينة الأرض وما عليها.

الفصل الثاني: حساب السنين الشمسية والقمرية وجمالها وبنائها، وهذا أول قطرة من بحر

الزينة الفائض وهي مجملة، وقد تمت لأنها أصل ما على الأرض كما تقدم في أن النيل والفرات جاءا من الحركات السماوية.

الفصل الثالث: إيضاح المقام بذكر أن القلوب قسمان: قسم غافل وقسم مستبصر، فالمستبصرون

يفكرون والغافلون يطلبون الرية المذكورة في أول السورة للشهوات والحياة الدنيا إلى قوله: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَقًى﴾ [الآية ٢٩].

الفصل الرابع: دخول في المقصود فعلاً وإيضاحه بضرب مثل لرجلين فأحدهما له بستان والآخر لا بستان له واغترار الأول وتبصر الثاني. فهذا بيان لمن غفل قلبه فتعلق بظاهر الزينة ومن فكر قلبه فعرف حقائقها وفناءها إلى قوله: ﴿وَحَيْرٌ عَقْبًا﴾ [الآية: ٤٤].

الفصل الخامس: في استخراج النتيجة كما هي والرجوع لأول السورة إذ ضرب مثل الدنيا بمثل النبات يخضر ثم يصير هشياً تلزوه الرياح، وأن المال والنين كالثبات كلاهما متاع الحياة الدنيا ذاهب أيضاً كما يذهب النبات فالمدار على الحقائق لا المظاهر. ثم اتبع ذلك بذكر خراب الأرض وذهاب الجبال وقراءة الناس كتبهم وذكر إبليس وعصيانته الذي هو أصل هذه الأخلاق؛ وأن هؤلاء الضالين المضلين ومن نعمهم لا يعرفون حقائق الأشياء في السماوات والأرض إلى آخر ما سيأتي.

تفسير كلمات الفصل الثالث

قال تعالى: ﴿مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ القرآن، ﴿لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ لا أحد يقدر على تغييرها، ﴿مُنْتَحَدًا﴾ ملتجئاً تعدل إليه إن هممت به ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ احبسها وثبتها ﴿بِالْعُدُوِّ وَالْغَشِيِّ﴾ أي: في جميع أوقاتهم أو في طرفي النهار ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ رضا الله تعالى ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ أي: لا تجاوزهم عينك، يقال: عداه: جاوزه، ولكن عدى هنا بـ«عن» لتضمن معنى نبا، يقال: نبت عنه عينه، إذا لم تبصره ﴿تُرِيدُ رِبَّةَ الْخَبَرِ الدُّنْيَا﴾ في موضع الحال ﴿مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر كأمية بن خلف لما دعاك إلى طرد الفقراء من مجلسك ليحل محلهم صناديد قريش ﴿وَأَتَّبِعْ هَوَاهُ﴾ في طلب الشهوات ﴿وَسَقَانِ أَمْرَهُ قَرْطًا﴾ مجاوزاً الحق مخالفاً له ﴿وَقُلْ﴾ يا محمد ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَمَّ﴾ الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ لا أبالي بإيمان من آمن ولا بكفر من كفر ﴿أَعْمَدْنَا﴾ هيأنا ﴿سَرَادِقَهَا﴾ فسطاطها فقد شبه ما يحيط بهم من النار بالسرادق، أو السرادق: الدخان لأنه محيط بالنار وبهم فيها، فهو كالفسطاط من وجه الشمول والإحاطة ﴿وَإِنْ يَسْتَفِئُوا﴾ من العطش ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ هو دردي الزيت أو ما أذيب من الخواهر المعدنية كالرصاص والنحاس ﴿بَشَوَى الْوُجُوهُ﴾ أي: ينضج الوجوه من حره ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ فعلان للدم، والمخصوص بالذم المهمل والنار ﴿مَرْتَفَقًا﴾ متكأ جيء به لمشاكلة قوله: ﴿وَحَسُنَتْ مَرْتَفَقًا﴾ في الجنة ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ أي: لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاً، بل نجازيهم بأعمالهم الصالحة ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ خبر ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وجملة ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ اعتراضية، وقوله: ﴿يُخْتَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ خبر ثان من الأولى ابتدائية والثانية للبيان، بين الأساور بأنها من الذهب، أي: أساور كائنة من ذهب وهي جمع أسورة جمع سوار ﴿وَيَتَنَبَّسُونَ فِيهَا نَبَاتًا خَضِرًا﴾ لأن الخضرة أوفى للأبصار، ولذلك جعلها الله عامة في السات وزين بها الأشجار كما لون السماء بالزرقة وهما معاً مقبولان نافعان لأبصار الحيوان ﴿مِنْ سُدُسٍ رَاسَتِي﴾ مارق من الدياج وما غلظ منه ﴿مُتَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ﴾ السرور ﴿يَعْمُ الثَّوَابُ﴾ الجنة ﴿وَحَسُنَتْ﴾ الأرائك ﴿مَرْتَفَقًا﴾ متكأ انتهى الفصل الثالث.

الفصل الرابع: ضرب المثل

قال تعالى: ﴿وَأَخْبَرْتُ لَهُمْ مَثَلًا﴾ للكافر والمؤمن والمتبصر والغافل، أي: وبين لهم الخ صفة ﴿رَجُلَيْنِ﴾ أخوين في بني إسرائيل أو من مكة ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ﴾ بساتين ﴿مِنْ أَعْنَبٍ﴾ من كروم ﴿وَحَفَقْنَهُمَا بِنَخْلٍ﴾ أي: وجعلنا النخل محيطاً بهما. يقال: حفوه إذا طافوا به، وحففته بهم أي: جعلتهم حافين حوله، وهو متعد إلى مفعول واحد وتريد الباء مفعولاً ثانياً، ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ أي: جعلناهما أرضاً جمعت القوت والفاكهة وهي متواصلة متشابكة فليس هناك ما يقطع شكلها الحسن الحميل المهيج ﴿كَيْتَا الْجَنَّتَيْنِ﴾ أعطت، وجاء الخبر على لفظ ﴿كَيْتَا﴾ وهو مفرد ويصح أن يراعى المعنى في اللغة ﴿أَسْغَلَاهَا﴾ ثمرها ﴿وَلَمْ تَنْظِلْهُمُ فِيهَا﴾ ولم تنقص من أكلها شيئاً، ثم ذكر ما هو أصل هذا الخبر والبهجة، فقال: ﴿وَفَجَّرْنَا جِلْدَهُمَا نَهْرًا﴾ ليدوم شربهما ولنظهر بهجتهما، ووجود النهر مما يجعل الثمر لا ينقص ﴿وَسَعَى لُهُمَّ نَهْرٌ﴾ أي: وكان لصاحب الجنتين مال سوى ما في الجنتين. يقال: نحر ماله إذا كثره فهو الأموال الكثيرة المثمرة من الذهب والفضة وغيرهما ﴿فَقَالَ لَصَنِيعِهِ﴾ وهو بجزالة ﴿وَهُوَ يُجَاوِرُهُ﴾ برأيه الكلام، يقال: حار بحور إذا رجع. يقال: إن هذين الرجلين هما «فطروس» وهو كافر، و«يهونا» وهو مؤمن، ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار، فتشاطرا فاشترى الكافر بها ضياعاً وعقاراً، وصرفها المؤمن في وجوه الخير، وآل أمرهما إلى ما حكاه الله، أو هما إخوان من بني مخزوم ولا يهمنا شيء من ذلك لأن الآية تسري على كل اثنين هذه صفتهم، وهذه حال عامة والناس في كل جيل يحسون بهذه المعاني ويتعالى الغني على الفقير غروراً وجهالة، ولو كانا مؤمنين على سبيل الغفلة، والمؤمن قد تكون له جهالة تنسيه الآخرة، وإيمانه لا يمنعه من الغفلة، فقال صاحب الجنة لصاحبه: ﴿أَنَا أَصْفَرْتُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ حشماً وأعواناً وأولاداً ذكوراً لأن هؤلاء ينفرون معه ﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ﴾ بصاحبه يطوف به فيها ويفسخره بها ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ صار لها بعجه وبكبره وكفوره، ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ﴾ تفنى ﴿هَلْبَعًا﴾ الجنة ﴿أَبَدًا﴾ لطول أملة وتمادي الغفلة، ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ كائنة ﴿وَلَيْسَ بُدِّدَتْ إِلَيَّ رَيْبِي﴾ بالبعث كما زعمت ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا﴾ أي: يعطيني هنالك خيراً منها وهو لم يعطني هنا إلا لأنه يعطيني هناك ﴿مُنْقَلَبًا﴾ مرجعاً ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ المؤمن ﴿وَهُوَ يُجَاوِرُهُ﴾ كيف تقول: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾؟ ﴿أَصْفَرْتُ بِأَلَدِي خَلْقَكَ مِنْ تَرَابٍ﴾ وذلك التراب تغذى به وبالماء النبات والحيوان فأكله أبواك فولدك وأكلته أنت فكان من الدم فصرت بشراً سوياً، وهو قادر أن يخلقك مرة أخرى كما خلقك هذه المرة بهذا النظام، وهذا قوله: ﴿تُمْ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا﴾ ﴿ثُمَّ أَنَا﴾ فحذفت الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها وحصل الإدغام، وقرئ: «لكن أنا» على الأصل ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ الضمير للشأن ﴿وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ﴿وَتَوَلَّى﴾ هلا ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: الأمر، «ما شاء الله»: مستنداً وخبر، أو: «ما شاء الله كان» على أنها شرطية ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ إقراراً بأن عمارتها لم تكن بقوتك بل بقوة الله ﴿إِنْ تَرَى أَنَا أَفْلَسٌ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ولذلك تكبرت علي ﴿فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا﴾ على جنتك ﴿حُسْبَانًا﴾ جمع حسابة، أي:

صاعقة ﴿مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَنِيعًا لَّكَ﴾ أرضاً ملساء يزلق عليها باستئصال نباتها وأشجارها، ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾ أي: غائراً في الأرض، فهو مصدر وصف به ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ أي للماء العائر. ملخص المحاورات ثلاث: الافتخار بالمال والأعوان، والأسمل الطويل ببقائها، وإنكار الساعة.

هذه هي المقالات التي قالها الكافر، والإجابات ثلاث على نظام عكسي، إذ قال صاحبه: ﴿أَسْخَرْتَ بِأَلَدِي خَلْقَكَ﴾ الخ رداً على الثالث، وقوله: ﴿وَتَوَلَّأَ إِذْ تَخَلَّتْ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ رداً على الثاني، وهو: ﴿قَالَ مَا أَطْرُقُ أَنْ تُبَيِّدَ هَذِهِ أُمَّتًا﴾ وقوله: ﴿إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلُ بِكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ رد على قوله: ﴿أَنَا أَسْخَرْتُ بِكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾، يقول له: هذا لا يدوم وزخرف الحياة باهت لا يقاء له. وكل هذا تطبيق على القاعدة التي في أول السورة.

ثم تم ما قال له صاحبه إذ هلك ثمره، قال تعالى: ﴿وَأَحْصِ بِشَرِّهِمْ﴾ أي: أهلك أمواله، أي: أحاط الهلاك بشمر جنته فوقعت عليها نار من السماء وغار الماء ﴿فَأَصْبَحَ بِقَلْبٍ كَفْبٍ﴾ أي: يصفق بكف على كف أو يقلب كفيه ظهراً لبطن تأسفاً وتلهفاً ﴿عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ أي: فاصبح يندم على ما أنفق في عمارتها ﴿وَمِنْ خَائِبَةٍ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ أي: إن عروشها سقطت على الأرض وسقطت الكروم عليها وهو يقلب كفيه ﴿وَيَقُولُ بَلْبِئْسَ لِمَ أَشْرَكَ بِرَبِّي أَخَذَ﴾ هناك تذكر موعظة أخيه ﴿وَلَمْ تُكُنْ لَهُ بَنَةً﴾ جماعة ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يقدرّون على نصرته فيدفعون عنه الهلاك ﴿وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ أي: محمّلاً بقوته عن انتقام الله ﴿هَذَا لَكَ﴾ في ذلك المقام ﴿الْوَيْلُ لِلَّهِ الْخَبِيرِ﴾ الولاية «بالتفتح» النصر والتولي، و«بالكسر» السلطان والملك، فهناك النصر بيد الله فلا فتنة ناصرة، أو السلطان والملك له فهو الغالب فمنه النصر وله السلطان وحده ﴿هُوَ خَيْرٌ نَوَابًا﴾ أي: أفضل جزاء ﴿وَحَيْرٌ عُقْبًا﴾ أي: عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره، وهذا نهاية الفصل الرابع.

الفصل الخامس

قال تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ﴾ أي بين لهم ﴿مَثَلِ الْخَبِيرَةِ الدُّنْيَا﴾ أي: صفتها الغربية، أو بين ما تشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. مثلها كائن ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ نَارًا فَخَلَقْنَا بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ﴾ فاختلط بعضه ببعض وتكاثف بسبب الماء ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾ يابساً متكسراً واحدته هشيمة ﴿تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾ أي: تنسفه ونظيره، ﴿وَحَبَّانِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ فهو قادر على الإفناء والإنشاء، شبه الدنيا في نصرتها وبهجتها ثم تصير إلى الزوال، بحال النبات أحضر والتفت وأرهر ثم صار هشيماً تذروه الرياح، ثم أخذ يبين المقصود من صرب المثل فقال: ﴿الْأَمْوَالُ وَالْأَنْسُومُ زِينَةُ الْخَبِيرَةِ الدُّنْيَا﴾ لا تنفع في القبر ولا يوم القيامة، وهنا أوضح المقصود من هذا كله فقال: ﴿وَالْبَلْبِئْسَ الْأَصْنِيعَتُ﴾ أعمال الخيرات التي تبقى ثمرتها للإنسان كالصلوات والصدقات والجهاد والحج وفعل البر ومساعدة المسلمين جميعاً، ومن الباقيات الصالحات: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وغيرها، وكل كلمة طيبة ﴿حَيْرٌ عَذْرَتِكَ نَوَابًا﴾ من المال والبسبب ﴿نَوَابًا﴾ جزاء ﴿وَحَيْرٌ أَمَلًا﴾ وما يؤمله الإنسان.

فانظر كيف يقول في أول السورة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ [الآية ٧]، ويندم هنا المال والولد لأنهما من تلك الزينة، فالكلام مرتبط ببعضه ببعض أيما ارتباط، ثم أخذ سبحانه يزيد المقام إيضاحاً فقال: ﴿وَ﴾ اذكر ﴿يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ﴾ نذهب بها فتجعلها هباءً منثوراً ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ ليس عليها ما يسترها بما كان عليها من الجبال والأشجار ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ أي: الموتى ﴿فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي: فلم تترك أحداً، يقال: غادره فتركه ﴿وَعَرَّضْنَاهَا عَلَى رَبِّكَ صَفَاتٍ﴾ مصطفين ظاهرين لا يحجب أحد أحداً، فحالهم أشبهت حال الجند الدين يعرضون على السلطان، وقد قلنا لهم: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا صَفًّا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ عراة حفاة لا شيء معكم من المال والولد ﴿بَلْ رَعِمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ يقول ذلك يوم القيامة لنكري البعث، فها هنا سيرت الجبال وبرزت الأرض وحشر الناس هراة بعد ما استبان أن الدنيا لا قيمة لها، وذلك على الترتيب الطيبي ولم يبق إلا عرض الأعمال، ولذلك قال: ﴿وَوَصَّيكَ الْكِتَابَ﴾ صحائف الأعمال في إيمان قوم وشعائل آخرين ﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ﴾ خائفين ﴿بِمَا فِيهِ﴾ من الذنوب ﴿وَيَقُولُونَ يَتَوَلَّاتُنَا﴾ يا هلاكنا كما هو شأن من وقع في الهلاك ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ يتعجبون من شأنه ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ أي: أي هة صغيرة أو كبيرة من ذنوبنا ﴿إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ إلا عدّها وأحاط بها، لأننا قلنا أن النفس أشبه بالزجاجة التي يضعها المصور في صندوق الآلة المصورة فكل صورة تقع عليها تحمطها.

فهكذا نفوسنا تلحق كل شيء تحصل عليه من ضار ونافع، فإذا كشف المطاء أبصرنا كل ما عملنا ورأينا صورنا بحالها، فتظهر لنا جميع المحاسن وجميع الرذائل فنضل في عقولنا فعلها بلا كلام ولا كتابة، وكل امرئ يقرأ هذه الكتابة والناس فيها سواء ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَافِرًا﴾ كيف لا وهو مرسوم واضح ﴿وَلَا يَخْلِفُ لَكُمْ أَحَدًا﴾ ومن أين يأتي الظلم إذا كانت المسألة صوراً مرسومة في قوالب حافظة لها فليس يمكن الإنسان دفعها، ولا ظلم في ذلك كما لا نعد الثخنة بعد الأكل الكثير ظلماً، ولا المرض بعد الشرب من ماء آسن مملوء أضراراً ظلماً، بل ترى ذلك أسباباً ومسببات. وهنا انتهى صحت الإنسان في دنياه وآخرته.

ولما كان ذلك ناهياً لعالم ألطف من عالمنا وكان للشياطين مدخل في كل ما تقدم أعقبه بذكر إبليس وعصيانه الذي هو قدوة هؤلاء، فقال: ﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ لانه ﴿كَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ﴾ فخرج عن أمره بترك السجود، ولو كان من الملائكة لسجد، وقد شرحنا هذا الكلام مراراً في سورة «البقرة» وفي غيرها فارجع إليها إن شئت، وإذا كان هذه حاله وقد عصى أن يسجد لأبيكم آدم كما رأيتم الأساد والنمور والحيوانات المحدثه للطاهون خلقت لإيذائكم. فمجباً لكم كيف تتحدونه وذرته أولياء توالونهم؟ وهذا قوله تعالى: ﴿أَقْبَضُوا عَنْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَازَلُوا أَرْسَالَكُمْ مِنْ دُونِي﴾ أي: أتففلون وتجهلون فتبدلونهم بي ﴿وَهُمْ لَكُمْ وَعْدٌ﴾ أي: أعداء، والجملة حالية ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ أي: بئس ما استبدلوا ولاية الله بولاية الشيطان، ولا جرم أن عالم الأرواح فيه الأخيار والأشرار، والأشرار يلحقون بعالم الجن، والأخيار بعالم الملائكة، وسترى بعضه قريباً كما تقدم غير مرة، فالأرواح الطيبة كالأنبياء والحكماء والملائكة يطالعهم

الله على بعض أسرار خلقه، والأرواح الشريرة من الناس الذين هم أحياء والذين ماتوا ومن نحن
 نحوهم من أرواح الشياطين يعجبون عن تلك العوالم، وهذا المقام أوضحناه في سورة «البقرة»، أي :
 مقام الملائكة والشياطين ونحوهما، وهذا قوله : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
 أَنْفُسِهِمْ ﴾ فهم لا علم عندهم، والذي لا علم عنده بالحقائق كيف تبصرونه وتعملون بما يوسوس به
 إليكم، والمتبوع يجب أن يكون ذا بصيرة ولا بصيرة لهؤلاء كما نرى ذلك عياناً في الدنيا، فالشياطين
 المجسمة تراهم لا يعرفون شيئاً من هذا الوجود إلا طعامهم وشرابهم، هكذا إبليس وجنوده فليس
 لهم علم إلا بالأمور التي تحوم حول الإضلال والزخارف ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تُخِذُ الْغُفْلِينَ غَفْلاً ﴾ أي :
 أعواناً وأنصاراً وهم الشياطين فكيف اتبعوهم أو عبدوا الأصنام على مقتضى وسوستهم ﴿ وَذَكَرَ
 ﴿ يَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ أنهم شركائي ﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾ فاستغاثوا بهم ﴿ فَلَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ أي : فلم يغيثوهم ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً ﴾ أي : جعلنا بينهم وبين آلهم مهلكاً
 يهلكون فيه وهو النار ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا ﴾ أيقنوا ﴿ أَنَّهُمْ مُوَاعِدُهَا ﴾ داخلوها وواقعون
 فيها ﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَاً ﴾ أي معدلاً : لأنها أحاطت بهم من كل جانب، وهاها وصل القول
 إلى آخر الأحوال الإنسانية، غرور بالحياة وروال وموت وزوال الجبال ويزول الأرض وحشر وعرض
 وهم حفاة عراة وكتاب يقرؤونه وحرق المحرم وحضور جميع الأعمال ووسوسة الشياطين وتوبيخ
 على اتباعهم وجهلهم ونجرتهم من العلم ودخول النار والهلاك فيها، وهنا قد تم كل ما يتعلق
 بالإنسان، وأصل هذا كله : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ﴾ [الآية ٧].

وهنا أخذ يصف القرآن وآثاره لأن هذه الفصول المتتابعة حوت علماً جماً وسأنبئك بعضه
 فيما يأتي، فكان جديراً أن يوصف القرآن بقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ
 مَثَلٍ ﴾ أي : بينا فيه من كل وجه من وجوه العبر والعلم، والمثل هو وصف فيه غرابة ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 أَكْفَرُ شَيْءٍ جَدلاً ﴾ خصومة بالباطل، و«جدلاً» : تميز ﴿ وَمَا نَسَخَ الْكُفْرَ بِأَن يُؤْمِنُوا ﴾ أي : من الإيمان
 ﴿ إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى ﴾ وهو الرسول والقرآن ﴿ وَتَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ من الكفر والذنوب ﴿ إِلَّا ﴾
 طلب أو انتظار ﴿ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَى ﴾ أي : سنتنا في إهلاك الأولين إن لم يؤمنوا وهو عذاب
 الاستئصال وإبادتهم ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ أي : عياناً، أو جمع قبيل، أي : أنواعاً، ولما كانت
 الهداية بالقرآن، والرسول هو الذي أنزل الله عليه : قال بعد أن وصف القرآن : ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
 إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ ﴾ للمؤمنين والكافرين ﴿ وَنُجَنِّدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّبِيلِ ﴾ بافتراح الآيات بعد
 ظهور المعجزات كان يسألوا عن أصحاب الكهف ونحوهم نعتاً، مع أن الأنبياء لم يرسلوا لهذا، أي :
 لم يرسلوا للبحث عن غرائب التاريخ ولا غيرها، ولكنهم جاؤوا ليدريوا الناس على العلم من طريقه،
 وطريقه هي النظر في الذي فوق هذه الأرض من عجائب فيلدرسوها ولا يتخذوها للشهوات فحسب،
 ثم ليتروا من الدنيا ليسافروا إلى الآخرة. هذا هو المقصود وقد تقدم ذلك، فهؤلاء الكافرون يجادلون
 بالباطل ﴿ لِيُذْهِقُوا بِهِ ﴾ أي : ليسيلوا بالجدال ﴿ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا بَاطِلِي وَمَا أُبْدِرُوا ﴾ أي : وإنذارهم
 ﴿ هُرُوراً ﴾ أي : استهزاء ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُمِعَ بِغَايَةِ رَيْبٍ ﴾ بالقرآن ﴿ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ فلم يتدبرها

ولم يتذكرها ﴿ وَنَسِيَ مَا قُلْتُمْ يَدَاؤُهُ ﴾ من الكفر والمعاصي ولم يفكر في عاقبة ذلك ، أي : لا أحد أظلم منه . ثم بين سبب ذلك فقال . ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ أغشية ﴿ أَلَّا يَفْقَهُوهُ ﴾ كراهة أن يفقهوه ﴿ ذِي عَذَابٍ وَفَرٍّ ﴾ أي : ثقلاً وصعباً ﴿ وَإِنْ تَدْعُهُمْ ﴾ يا محمد ﴿ إِلَى الْهُدَى ﴾ في الدين ﴿ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ وذلك فيمن علم الله أنهم لا يؤمنون ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ﴾ البليغ المغفرة ﴿ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ الموصوف بها ﴿ لَوْ تَوَخَّاهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴾ كما فعل مع قريش إذ أمهلهم مع كفرهم ﴿ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ﴾ ملجأ ﴿ وَتِلْكَ الْأَفْرَى ﴾ أي : فرى قوم نوح وعاد وثمود الخ ﴿ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾ أي : أجلاً لإهلاكهم . انتهى التفسير اللفظي للقسم الأول مع بعض تحقيق ، وهنا لطائف :

اللطيفة الأولى : في ملخص هذا القسم وبعض مباحثه

لقد علمت أن هذا القسم من السورة أصل وخمسة فصول ، أما الأصل فهو : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ إلى قوله : ﴿ آمَنَّا ﴾ ، وأما الفصول الخمسة فقد بينا أنها :

(١) قصة أهل الكهف .

(٢) وحساب السنين .

(٣) وبيان القلوب الفاضلة وغيرها .

(٤) ومثل الرجلين المتحاورين .

(٥) ومثل الحياة الدنيا وقد تقدم ذلك فليبدأ الكلام على الأصل الذي بنيت عليه تلك الفصول .

فأقول ليكن الكلام عليه من وجوه :

(١) وجه اتصال السورة بما قبلها فوق ما تقدم في أول السورة .

(٢) وبيان الحمد فيها والصور التي في أولها الحمد وما القصد من ذلك .

(٣) وبيان أن ما على الأرض زينة لها .

الوجه الأول : اتصال السورة بما قبلها

(١) لقد بين فيما تقدم أن سورة « الإسراء » بدئت بخلوص أكبر نفس بشرية من علائق المادة حال كونها في عالمنا وارتقت طبقاً عن طبق تدريجاً حتى جاوزت الأفلاك والسموات الطباق ، وذلك راجع لصفاء النفس وخلوصها من كثافتها سواء أكان الجسم يسري ليلاً مع الروح أم لا فالأمر واضح .

إن المقام مقام تجرد النفوس عن العلائق المادية وقد جاء فيها الكلام على الروح وأنها من أمر ربي فهي من عالم الأمر لا من عالم الخلق الذي له طول وعرض وعمق ، ونسها . ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارًا أَوْ حَدِيدًا ﴾ [الإسراء : ٥٠] الخ . وملخص ذلك أن السورة في أولها وفي آخرها عهد وتر من على البعث وانتقال الأرواح من هذا العالم إلى عالم غيره بعم أو جحيم .

(٢) وهذا القسم من هذه السورة مباحثه كلها في مسألة البعث وانتقال الروح إلى ذلك العالم

فإن قصة أصحاب الكهف ما قصت في القرآن ولا جاءت في الكتب السابقة عند الأمم الخالية إلا للبرهنة على بقاء أرواحنا وبعثها ، ولقد علمت كيف كانت الفصول الخمسة متلاحقة لإثبات ذلك .

(٣) وأيضاً جاء في سورة «الإسراء» السابقة أنهم قالوا: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُنْزِلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِثْقَالًا﴾ [الإسراء: ٩٠] الخ، وهكذا هنا طلبوا قصص أهل الكهف نعتاً فأراهم في كلنا الخالين أن هذا غير المطلوب، والمهم العلم بالنظام والعجائب فيه

(٤) الوجه الثاني والثالث قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الكهف: ١] وما بعده، ابتدأ الله هذه السورة بالحمد لله وهكذا «العائجة» وسورة «الأنعام»، يقول في «العائجة»: الله يستحق الحمد لأنه ربي العالم كله من نبات وحيوان وإنسان وقد شرحناه هناك، ومعناه: لتكونوا دارسين للثروة التي نظمها في هذه الكائنات حتى يكون الحمد على نعم عرفتموها وتكون قلوبكم مملوءة بحبه وحمده وإعظامه لا بمجرد اللفظ، وقال في سورة «الأنعام»: ليكن حمدكم على أني خلقت السماوات والأرض وجعلت الظلمات والنور فتكونوا دارسين لنظامهما وجمالهما وآثارهما ونواميسهما حتى يكون الحمد على علم، وقال هنا: لتحمدوني على القرآن وإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب فيه الإنذار والتبشير، وفيه ذكر أن ما على الأرض زينة لها، فإذا كان ما على الأرض زينة لها ثم يكون معدوماً فهو لشرتين:

الثمرة الأولى: أن لا تحزن يا محمد فإن كل شيء هالك وسيزول عنك هذا الألم بفارقة هذه الدنيا فلا تحزن على عدم إيمانهم.

والثمرة الثانية: أن كل ذلك عجب قال الأمر إلى أن الحمد على إنزال القرآن يدخل فيه الحمد على عجائب هذه الدنيا وغرائبها العلمية، فأصبحت «العائجة» و«الأنعام» و«الكهف» من حيث الحمد في أوائلها ترجع إلى أن المسلم بحمد الله على هذه الكائنات وتربيتها وأنوارها وعجائبها.

وهاهنا فريدتان: الفريدة الأولى: في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلِتَمَازِجُ لَهُ عِبَادًا﴾ [الكهف: ١-٢].

الفريدة الثانية: في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَسْأَلَهُمْ لَهَا تَزَكِيًّا وَنَعْلَمُ أَنَّهَا تُغْلَبُ﴾ [الكهف: ٧-٨-٩] الخ.

الفريدة الأولى

وصف الله الكتاب بأنه لا عوج فيه فلا لفظه مختل ولا معانيه متنافية ولا دعوته منحرفة عن جناب الحق، وفوق ذلك هو معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط وقائم بمصالح العباد، فإذا كان كاملاً بالوصف الأول فهو مكمل بالوصف الثاني، فهنا أقول: اللهم إن هذا وصف كتابك فكتابك لا نقص فيه فهو كامل وهو مكمل وهو معتدل، ولقد حرت في أمري حينما نظرت في هذه الدنيا، ولما دخلت الجامع الأزهر وأخذت عن شيوخ الفضلاء عجت يارب من نظام هذه الدنيا ورأيت نظام التعليم في الأمم الإسلامية عموماً لا يوافق كتابك ولا نظام حقولك ومرارعتك التي أنعمت بها على الناس جميعاً، فقد كنت حينما أذهب إلى بلاد الريف والقرى أفكر بنمسي في هذه الدنيا وأبحث عن خالفها ومديرها ذلك المتكبر المتعال القهار الذي لا يرى ذاته وقد احتجب عنا فكنت لا أدر زهراً ولا ثمرأ ولا فاكهة ولا أبأ ولا لوناً لنبات ولا رائحة لأمثال الورد إلا فكرت في أمرها ودرستها دراسة نظرية بلا مرشد ولا معلم، وكنت أقول: من هذا فليدرس الإنسان ومن هذا فليكن العلم، وتارة أنظر في السحاب

المسخر بين السماء والأرض وما ينزل من المطر، وآونة أفكر في سير الشمس وكيف اختلفت الفصول باختلاف قربها وبعدها عنا، وكيف كان هذا الررع والثمر يتبع ضوء الشمس، وهكذا بما كتبه في كتابي «التاج المرمع».

ثم نظرت في أحوال الأمم الإسلامية كما ذكرته كثيراً في هذا التفسير فوجدتهم مختلفين اختلافاً يسيماً فما تركت صوفياً يمزج بلادنا إلا جلست أمامه طالباً اليقين ولا عالماً دينياً إلا سألته عن الحقائق، وهكذا كانت هذه حالي مدة الشباب، فقد رأيت اختلافاً يسيماً، فأما أكثر الصوفية فهم يلزمون العلوم الشرعية ويقولون العلم حجاب ويظهرون بهيئة الوقار والخشوع ويقولون إن عندهم أسراراً، وهكذا رجال الدين أكثرهم يقولون إن أكثر هؤلاء جهال. ثم إنني بعد هذه الخبرة لرأت العلوم التي تدرس في الأمم المحيطة بنا وذلك في «دار العلوم» وهذا دأبي إلى الآن، وقد كتبت في سورة «آل عمران» ما فتحت به على آية: ﴿الْمَثَرِ إِلَى الدِّينِ أَوْتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٢٣] إذ بينت بما شرحت به صدري أن علماء الصوفية والعابد والأغنياء جميعاً مقصرون نقلاً عن الإمام العراقي رحمه الله تعالى، لأن الأمة انقسمت وصارت فرقاً وشيعاً، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولم أجد سبيلاً لإنقاذ الأمة من هذا التفرق إلا بأمر واحد وهو الذي كنت عليه أيام الشباب، أي: البحث في نظام العالم الذي يعيش فيه. فالصوفي والفقير والعابد والغني بالمال كل هؤلاء لا متدوحة لهم عن دراسة العلوم التي تدرس في المدارس الثانوية في الأمم المحيطة بنا، وهذه هي الطريقة المثلى التي بها تعيدل العقول الإسلامية في العالم الذي يعيش فيه ويشاركون غيرهم. فكتاب الله لا عوج فيه وهو مكمل لاتباعه قائم بمصالحهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن أراد المريد فليقرأ هذا المقام هناك.

ثم إنني أقول الآن: لقد نظرت نظراً عاماً في أمر الأمم الإسلامية بعد ما تقدم، فكنت أقول: يا ليت شعري لماذا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القرون الثلاثة لا تسمع عنهم ما نقرؤه عن المتأخرين من الصوفية بعد الصدر الأول، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويتزوج، وهكذا أصحابه والتابعون، فلماذا أرى المسلمين بعد الصدر الأول قد اخطتوا حطة أخرى فمنهم من يأمر تلاميذه بالجوع تدريجاً حتى يأكل كل أربعين يوماً مرة واحدة ويترك بعضهم المال فلا يفتيه، وبعضهم يصير عائلة على الناس، وهكذا بما هو ظاهر معلوم، بل بعضهم يرقصون رقصاً دينياً وهم المولوية وقد رصدت لهم الأوقاف في مصر، حتى إن ناظر الأوقاف أخبرني بأن لهم (٧٠) جنبها كل شهر من الأوقاف. ثم فكرت في هذا الأمر فوجدت المسيحيين سبقونا بأمر يشبه هذا، وذلك هو الذي ستره في سورة «الحديد» من معجزات القرآن الكريم إذ يقول تعالى: ﴿وَرَقَابَتُهُ أَتَقَدَّعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧] والرهابية من الرهبة والخوف، إذ كان رجال الدين المسيحي يخافون من الملوك الوثنيين فكانوا يزهدون ويتركون الزواج ويعتكفون في الجبال وينشون هناك الصوامع، فهؤلاء الرهبان لم يتعلموا ذلك من المسيح وإنما ابتدعوه ابتداءً اضطروا إليه اضطراً، والله يقول: ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ٢٧]، وهذا هو الذي جاء به الكشف حديثاً، فإني سترى ما سأقله هناك من كتاب «الحريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الذي ألف في عصرنا الحاضر من أن عالماً دينياً مصرياً في القرن الثالث المسيحي هو الذي خاف من صهره أن يقول للحكومة المصرية إذ

ذاك : إنه من أتباع المسيح ، فتزهد وترك النساء وعبد الله في الجبال فنجاً . ثم إن هذه البدعة صارت من قواعد الدين ، ويقول المسيحيون القبط بمصر : إنهم لم يعرفوا هذه الحقيقة إلا في أيامنا هذه ، ونحن نقول : إن هذه من أكبر المعجزات في الإسلام ، فإن هذا الابتداع لم يعرفه الناس إلا في هذه الأيام مصداقاً للقرآن ، والمهم في هذا المقام أن أقول : فلعل ابتداع تقليل الأكل واعتزال الناس وترك المال بعد القرون الثلاثة الأولى في الإسلام كان أشبه بما ابتدعه النصارى من الرهبنة ، فأولئك ابتدعوا الرهبنة للفرار من ظلم الملوك فصارت من الدين ، وهؤلاء ابتدعوا تقليل الطعام والاعتزال عن الناس والبحث عن الأسرار إذ وجدوا الشهوات قد اعتالت الأسم الإسلامية ، وإذا قال الله تعالى في الرهبان : ﴿ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد : ٢٧] ؛ فهل المسلمون راعوا التصوف حق رعايته . المسلمون ابتدعوا طرائق جديدة في التصوف غير طرائق أكابرهم الذين ذكرهم القشيري في القرن الرابع في رسالته . فهل هذه الطرائق التي ابتدعوها راعوها حق رعايتها ؟ ألم تنحرف انحرفاً قليلاً أو كثيراً بعد القرون الأولى ، بل ألم يكن أكثر العاطلين والجاهلين وعباد المال والمناصب والمرشدين للفرجة أن يحتلوا البلاد منهم ؟ . نعم هذا هو الذي حصل في أسم الإسلام حقاً وصدقاً . إن كثيراً من الصوفية قد نغموا وعاشوا في رغد العيش وأغدق الناس عليهم المال من كل جانب ، وجيت إليهم الثمرات ، وهوت إليهم القلوب ، لما ركز في النفوس من قريهم إلى الله . فلما رأوا الفرجة أحاطوا بالمسلمين لم يسعهم إلا أن يسلموا لهم القيادة ليحيثوا في أمن وسلام ، وهذا هو الذي حصل في أيامنا وذكره الفرنسيون في جرائدهم قبل الهجوم على مراكش وقرأناء نحن فيها ، إذ صرحوا بأن المسلمين خاضعون لمشايخ الطرق وأن الشرفه القائمين بالملك في تلك البلاد ورجال الصوفية هم الذين يسلطون البضاعة ، فعلى رجال الولاية أن ينفذوا نعم على مشايخ الطرق وعلى الشريف الذي يملك السلطة في البلاد ، وقالوا هكذا بصريح العبارة « إن هؤلاء جميعاً متمتعون بالعيش الهنيء ورغد المعيشة في ظلال جهل المسلمين وغفلتهم فمتى أكرمناهم وأنعمنا عليهم فهم يكونون معنا ويشاركونا في جر المنعم ، ويصريح العبارة يكونون أشبه بالفرسان والنور والعقبات التي تأكل ما فضل من فرائس الأساد والعمور » . ولقد مر بعض هذا في سورة « البقرة » ، ولكن الكلام هنا أوضح لا سيما ما ستره في نفس هذه السورة عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ مُشْعِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴾ [الكهف : ٥١] فسرى هناك مسألة حسن بن الصباح وتعاليمه ، ومنعه الناس من قراءة العلوم ، وأن طريقته لا تزال متبعة إلى الآن في الهند . أقول : هذا هو الذي كتبوه في جرائدهم وقرأناء في زمن الشباب ، ولقد نفذه الفرنسيون بالدقة وملكوا البلاد وتعاونت أمة الفرجة على ابتلاع تلك الممالك . حجة الله لا تزال قائمة على عباده ، فهل تحب أيها الدكي أن أسمعك بعض ما اطلعت عليه بعد ذلك ؟ لقد ذكرت لك في سورة « الإسراء » عند قوله تعالى : ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ آتِيَوْمٍ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء : ١٤] أن صاحب كتاب « الإبريز » العاقل الشيخ أحمد بن المارك تلقى عن شيخه الأمامي علوماً وذكرت بعضها هناك . فلعلك تسر إذا رأيت ما ذكرناه هنا بطريق الاستنتاج قد صرح به ذلك الصالح الأمامي . الله تعالى هو الذي أرسل نور الشمس والمطر والهواء فالنور دائم والهواء محيط بنا ، إن النعم تحيط بالناس ، ومن اطلع على هذا التفسير أبين أن الله لم يترك عملاً ولا حشرات ولا حيواناً دبراً لا تراه العيون إلا دبر أمره تدبيراً خاصاً .

فإذا كان الله عز وجل حاضراً عند كل حيوان صغير فهو لا جرم يراعي أمة الإسلام في كل زمان ومكان. علم الله أن الجهل فشا في الإسلام وقل العلماء بعد ذهاب الدولة العباسية وأخذ الناس العلوم عن جهال المجاذيب ومشايخ الطرق فآلقوا إليهم الأكاذيب والأساطير والخرافات باسم الدين. فمإذا فعل الله تعالى ثلغاء هذا؟ ألهم رجلاً لا علم عنده بالدين أن يعلم أكبر كبار علماء الإسلام في ذلك الوقت وأفاض عليه العلم حتى يأخذ المسلمون عه العلم وذلك في القرن الثاني عشر الهجري، وذلك ليس أمراً مدعاً فإن علم الأرواح أثبت اتصال الناس بالأرواح، وقد اشتهر في أمريكا وأوروبا هذا العلم فقرأه في كتاب «الأرواح» تأليني، فهناك ترى غلاماً صيرفاً جاهلاً أكمل رواية مات مؤلفها قبل إتمامها في جلسات روحية بحيث يمسك القلم، وروح المؤلف الذي مات قد سلطت عليها، وكتب فوق ألف صفحة وانتشرت تلك الرواية وذلك كثير مشهور.

علم الله أن بلاد الإسلام خلقت من الحكمة، والنايغون من المسلمين كالعلامة أحمد بن المبارك بمراكش قد درسوا كتب الفلسفة القديمة وتضلّعوا من العلوم الشرعية، فأنهم الله ذلك الأمامي الشيخ عبد العزيز الدباغ علوماً تظهر بعض الحقائق، والذي يهمل في هذا المقام أن نذكر ما جاء عنه في أمر الصوفية وتاريخهم، وما مثل هذا الشيخ في ظهور العلم على يديه بلا معلم في الأمة الإسلامية إلا كمثّل الدين الإسلامي في الديانات مع الفرق بينهما، وإنما هو تنظير لا غير، فإن الكشف الحديث قد أظهر أن أديان الأمم مقبسة بعضها من بعض، وأن التليث متوارث ينقله كابر عن كابر كما تقدم في آخر سورة «المائدة» وكما سيأتي في سورة «مريم»، فالذي في «المائدة» أن التليث دين هندي، والذي في سورة «مريم» أن التليث دين بابلي آشوري، وفي الوصفين إيضاح تام منقول من الآثار التي عرفت حديثاً فاقراء تر العجب العجيب.

هنالك أرسل الله نبياً أمياً لم يقرأ تلك الديانات لثلاث تعلق بدعته فتصح عنه قول الرّوح فصدع بالحق وقال: أبها الناس، الله واحد. فهكذا هذه الأمة الإسلامية علم الله أن كل عالم إسلامي لا يقرأ إلا كتب أسلافه المصنفة في الأصول والفقه وبعض شلرات من الفلسفة القديمة المضادة للدين. هنالك أفاض بعض العلوم على قلب هذا الشيخ الذي لم يتعلم فأدهش علماء الإسلام، وسأقل في هذا الكتاب بعض ما قاله مما لم يكن معروفاً إذ ذاك وظهر في الكشف الحديث إن شاء الله تعالى، وأنقل هنا ما يناسب ما نحن فيه وهو ما جاء في صفحة ١٩٣ من الكتاب:

سأل الشيخ الدباغ بعض الفقهاء عما قاله الشيخ «رروق» إن التربية انقطعت بالاصطلاح ولم يبق إلا التربية بالهمة والحال فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان إلخ. فأجابه بما مدخسه: إن مقصود التربية تطهير الذات بإزالة الظلام منها وقطع علائق الباطل عنها، ثم قسم الطرق لقطع علائق الباطل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: طريق السلف الصالح فقد كانوا في القرون الثلاثة الأولى لا يصرفون وقتاً في تطهير نفوس تلاميذهم، قال: وإنما يلقى الشيخ مريده وصاحب سرّه ووارث نوره فيكلمه في أذنه إلخ. القسم الثاني: ما كان بعد القرون الثلاثة الأولى إذ فسدت النيات وعمت الشهوات إلخ، فأمرهم بالخلوة وبالدكر وبتقليل الأكل ليقطع بالخلوة عن المبتلين الذين هم في عداد الموتى، وبالدكر يزول الكلام الباطل واللهو واللغو، وبقلة الأكل تقل الشهوة فيرجع العقل

إلى التعلق بالله ورسوله الخ . القسم الثالث : قال : لما اختلط الحق بالباطل صار أهل الباطل يربون من يأتيهم بإدخال الخلوة وتلقين الأسماء على نية فاسدة وغرض مخالف الحق ، وقد يضيفون إلى ذلك عزائم واستخدامات تفضي إلى مكر الله واستدراجاته . ثم قال : إن الشيخ « زروق » لما رأى هذا نصح بالرجوع إلى الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقص . قال : وهذا خرج محرج الاحتياط ، إلا فالبركة باقية إلى يوم القيامة الخ . انتهى باختصار جامع لما فيه من المعاني

سؤال آخر من هذا المقية

وجاء في صفحة (١٩٦) أن هذا العقية سأل أيضاً فائلاً : أيهما أفضل طريق الشكر أم طريق المجاهدة ؟ والأولى : طريقة الشاذلي إذ يأمر بالشكر والفرح ، والثانية : طريق أبي حامد محمد الغزالي وهذه الطريقة تحث على الرياضة والنمب والمشقة والسهر والجوع . فأجابه بأن كلا من هاتين الطريقتين لها فضل ولكنه فضل طريقة الشكر على طريقة المجاهدة ، وجعل أن المجاهد بالسهر والجوع وقلة الطعام يعاني ما يعاني ليصفي نفسه قاصداً أن يفتح الله عليه فيطلع على ما لا يعرفه غيره . أما طريقة الشكر فهي التسليم لله وذكره في كل لحظة فلا يحول عنه كل حين ، وهذه الطريقة لا يقصد سالكها إلا حب الله لا شيء سواه فلا هو طالب الاطلاع على أسرار كالمجاهد ، ولا هو متوان في ملاحظة جناب الحق ، وما عمل المجاهد إلا باب من أبواب الحفظ النفسية ، إذ كشف الحجاب لذة يصرف المرید أوقاته لنيلها . فأما الشاكر فإن كشف له الحجاب فإنه لم يعمل لأجله بل عبد الله حباً فيه لا طلباً لشيء سواه ، ومتى كشف الحجاب عن نفس المجاهد ربما انقلب على عقبه وفرح بما نال من الفتح واغتر بما يشاهد من العوالم وفرح بما نال من ذلك ويسرى أن ذلك هو الغاية ، وهذا من قوله تعالى : ﴿ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ الَّذِينَ هُمْلُ سَعَيْتُهُمْ فِي الْخَيْزَةِ الدُّنْيَا ﴿ [الكهف : ١٠٣ - ١٠٤] .

ثم قال : ومنهم من تبدل نيته بعد الفتح فيرحمه الله ويأخذ يده وهذه الحالة التي حصلت لهذا بعد الفتح هي التي كانت البداية في طريق الشكر . ثم قال : فباعد ما بين الطريقتين وتباين ما بين الطالبين . فطريق الشكر سير القلوب ، وطريق المجاهدة سير الأبدان . وأعرب بعد ذلك عن أن هذا القول لم يقصد به إلا التعليم العام . وأما الإمام الغزالي فهو إمام حق وصدق . ثم قال : وطريق الشكر لا ينال الفتح فيه إلا المؤمن العارف المحبوب القريب ، بخلاف الفتح في طريق المجاهدة فإنه يكون للرهبان وأحبار اليهود ، فإن لهم رياضات يتوصلون بها إلى شيء من الاستدراجات . ومن قوله أيضاً : « إن النية في طرق الرياضة مشوبة ، وفي طريق الشكر خالصة ، والفتح في الأولى إنما ينال بحيلة وسبب ، والفتح في الثانية يكون هجومياً . قال . وما هذه الطريقة إلا تعليق القلب بالله عز وجل والدوام على ذلك وإن كان في الطاهر غير متلبس بكبير عبادة ، ولذا كان صاحبها يصوم ويفطر ويقوم وينام ويقارب النساء ويأتي بسائر وظائف الشرع التي تضاد رياضة الأبدان . وقال مرة أخرى : والهجرة في طريقة رياضة الأبدان قصد بها الفتح ونيل الرغائب ، ثم بعد الفتح منهم من يبقى على نيته الأولى فيقطع قلبه مع الأمور التي يشاهدها في العوالم ويمرح بما يرى من الكشف « الخ ما تقدم . انتهى . وهذا عجب عجاب .

ثم انظر كيف أعلن الوهابية في زماننا أنهم يمتثلون طرق الصوفية بلا استثناء ، ويرون أنها حائدة عن الصواب كما شرحه العلامة ابن تيمية واعترض على الإمام الغزالي وعلى ابن الفارض .

فتاوى الشيخ الخواص للشيخ الشعراني

ألا تعجب معي أيها الذكي كيف تكون هذه الآراء في أعم الإسلام وتبقى مدفونة في الكتب يقرؤها الناس ولكنهم لا يدعون إلى ما فيها من الآراء، وتجد رجال الصوفية يجوبون البلاد ويهيمنون على العقول ويسدون المسالك أمام المسلمين ويمنعونهم من العلم الصحيح إلا قليلاً منهم، والله عليم بالمفسدين. فانظر كيف كانت فتاوى ذلك الشيخ الذي لم يتعلم علماً، ثم وازن هذا القول عما حكاها الشيخ الشعراني قبل تاريخ الشيخ الدباغ عن شيعته الخواص الذي لم يقرأ ولم يكتب.

جاء في كتاب الشيخ الشعراني المسمى «دور العوام على فتاوى سيدي علي الخواص» ما يأتي: سأله عن قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذ قال: «رأيت ربي عز وجل فقلت له: بم يتقرب إليك المتقربون؟ قال: يا أحمد بكلامي. فقلت: يا رب بفهم وبغير فهم؟ فقال تعالى: بفهم وبغير فهم» انتهى.

فأجابه أن الفهم خاص بعلماء الشريعة المطهرة، وأما غير الفهم فذلك هو الكشف للعارفين وعلماء الحقيقة، لأن العلم يقاض عليهم بالذوق، وليس ذلك ككشف الصور. إلى أن قال: واعلم أن الله تعالى قد أخبره في كتابه عن أقوام فقال: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَصْلًا سَبِيلًا﴾ [المرقان: ٤٤]، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أقوام من أمة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فكيف تكون هذه الأقوام متقربين إليه، وكيف يتقربون بعدم العلم الذي هو الجهل؟ هذا عجيب والله أعلم. انتهى.

قال: ثم سأله عن مقام المجازيب في الجنة. فأجاب: إن المجازيب ليس لهم مقام عملي فليس لهم في جنة الأعمال نصيب، ولكن لهم نوع من التمتع يتميزون به. ثم قال: بل أقول إن السوقة وأرباب الحرف والصنائع أعظم نفعاً من المجازيب لقيامهم في الأسباب النافعة لغيرهم ولكثرة خوفهم من الله تعالى إذا وقعوا في ذنب، ولا يرون لهم عملاً يكفر ذلك الذنب أبداً مع احتقارهم نفوسهم وعدم رؤيتهم لها على أحد من الخلق فضلاً، وهذه الصفات عزيزة في أهل الجدال الخ.

ثم قال: وسأله عن قول بعضهم: إن الفقير إذا عرف الله لا يؤثر فيه الأكل من طعام الناس نقصاً. فقال: إن المدد يتلون بحسب القلب، والقلب يتلون بحسب الأطعمة وفسادها. ثم قال: إن الله لينطق على لسان عبده بحسب مضغته، فإن كان طاهر القلب من سائر الرذائل كان كلامه شبيهاً بالوحي، وإن كان ملطخاً بالقاذورات نطق بما يشبه كلام الشياطين، ومنعه من أخذ الهدية إلا بمقابل لها ولو بالدعاء في أوقات الإجابة.

وسأله عن الأبياء هل يتحدون واسطة؟ فأجابه قاتلاً: لا تجعل بينك وبين الله واسطة أبداً من نبي أو غيره، لأن الرسول إنما هو واسطة بين العبد وبين الرب في الدعوة إلى الله لا إلى نفسه، فإذا وقع الإيمان الذي هو مراد الله تعالى من عباده ارتفعت واسطة الرسول عن القلب إذ ذاك وصار الحق تعالى أقرب إلى العبد من نفسه ومن رسوله، ولم يبق للرسول إلا حكم الإفاضة على العبد من جانب التشريع والاتباع كما في حال المناجاة في السجود، فنفس الرسول يغفل أن يقفوا معه دون الله، فإنه تعالى يعلم أن مقصود التشريع حصل بالتبليغ كما حصل له الآخر على ذلك، كما أشار له صلى الله عليه وسلم بقوله «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». الحديث.

وانظر أيها الأخ إلى غيرة الحق تعالى على عباده لقوله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦] ، فأعلمنا الله بأنه أقرب إلينا من أنفسنا ومن رسولنا الذي جعله تعالى واسطة لنا في كل خير ، مع أنه تعالى بالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى يكاد يصرح بأنه هو لكثرة ما وصفه بالكمال في نحو قوله تعالى : ﴿ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ أَقْبَلَ ﴾ [النساء: ٨٠] ، وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ ﴾ [التحريم: ١٠] ومع ذلك قال له : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] الخ .

ومما يتناسب هذا ما ذكره الشيخ أحمد بن المبارك في كتاب «الإبريز» المتقدم ذكره أنه سأله قائلاً : لم استغاث الناس بالصالحين دون الله ويحلمون بهم ؟ فأجابه بأن الناس انقطعوا باطناً عن ربهم وأظلمت قلوبهم ، وأطال في ذلك . ثم قال : ومما يدل على كثرة المنقطعين وزيادة الظلام في ذواتهم أنك ترى الواحد منهم يؤدي الدراهم إلى صريح الأولياء ولا يعطي فقيراً من الفقراء الذين يقابلونه حاجة ، وهذا أقبح ما يكون ، وسب ذلك أن الصدقة لم تخرج لله وإنما قصده أن يخص بها الولي ليقصي حاجته ، ثم أفاد أسباب انقطاع هذه الأمة عن الله عز وجل وأبان الذنوب الشاغلة للناس حتى نسوا ربهم . انتهى .

أقول : وهأنذا أدرك أيها الدكي بما تقدم في سورة «المائدة» إذ ذكرت هالك محادثة المسيح عليه السلام مع الحواريين وما قصه عليهم من ذلك النبي الذي سبقه وأبكر على الأعمى حبه له . فكلما ألحف الأعمى في السؤال عنه وهو لا يعلم أنه هو ، أجابه بأن من تسأل عنه حجاب بينك وبين الله ، فارجع إليه هالك ، فإنه هو روح ما ذكره الشيخ الخواص . وأنا أقول : ما كنت أظن قبل هذا اليوم أن أحداً من علماء الإسلام صرح بذلك قل ابن تيمية والوهابية ، وعجبت أن يكون من علماء الصوفية من يقول هذا القول واعلم أيها الدكي أن الله عز وجل قد جعل هذا التفسير في هذا الزمان الذي ظهرت فيه مفسدات ومصالح وعلوم لم تكن فيما مضى . فالخواص والشعراني وابن المبارك والديلماسي كل هؤلاء في القرون المتأخرة ، وهذه نعمة من الله على هذا التفسير ، فله الحمد على التوفيق . وانظر كيف يفضل الشيخ الخواص الصاع على المجاذيب ويجعل أرباب الصنعة أفضل منهم ، وهذا هو عين ما جاء هذا التفسير لأجله . ولذا أحسن مصطفى باشا كمال صنفاً إذ أقبل الكتاب وأخرج من فيها لينفعوا أمتهم بأعمالهم .

إن الله عز وجل ألهم هؤلاء الصالحين أن يلتقوا هذه العلوم على أتباعهم ، وبقي ذلك في الكتب حتى اطلعنا عليه ، ولكن ثمرة ألكارهم ستظهر في زماننا هذا ، وستكون هذه النهضة الحقيقية بعد انتشار هذا التفسير إن شاء الله تعالى ، فهو الذي جمع ريدة آراء العلماء ، وأنعم علي وشرح صدره بنقلها ، لعلمه عز وجل أن المسلمين لا يقعون غالباً إلا بأن يسمعوا كلام الأكابر ، وهذا في العامة .

أما الخاصة فلا يسمعون إلا آراء الفلاسفة لا سيما علماء أوربا ، وهذا الكتاب والحمد لله قد أعطي التعمتين ليرضي الفريقين ، وإن طريقة الشكر يقرب منها هذا التفسير ، والله عز وجل هو الملهم للخير وهو الجواد الكريم والحمد لله رب العالمين . انتهت هذه الفريدة يوم الخميس ٣٠ رمضان سنة ١٣٤٦ هـ .

قوائد الفريدة الأولى

الفائدة الأولى: إن الطرق التي انتشرت في الإسلام بعد الصغير الأول جاءت لتصفية النفوس ولكن هذا الدواء انقلب داء، فليرجع الناس إلى نفس القرآن والسنة كالصدر الأول.

الفائدة الثانية: إن الخلوة والسهر وترك الطعام أصل القصد بها الاطلاع على ما وراء الحس وهذا مذموم، بل يصرف القلب عن الله، وطريق الشكر أفضل منها، لأن القصد منها كمال النفس وحب الله لا حب الاطلاع على الغيب الذي هو شأن الكهان والعرافين وصغار النفوس. وأذكرك بما تقدم في سورة «الأنفال» عند قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَلَكَةِ وَقَبِيحٍ﴾ [الأنفال: ٢٤] فقد أوضحت هذا المقال هناك بما فتح الله به، وهامو دا كلام الصالحين قد أيده تأييداً فاقراء فسيشرح صدرك مما ترى من الموافقة التامة، فالحمد لله الذي وفق وشرح الصدر وهو الحكيم العليم وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

الفائدة الثالثة: إن قراءة القرآن بلا عقل مذمومة، والرواية المروية عن أحمد بن حنبل إما باطلة وإما مزولة.

الفائدة الرابعة: إن الصناعات لهم مقام في الجنة أعلى من نصيب المجاذيب لأنهم يدفعون الناس بأعمالهم، وهذا هو الذي حث عليه هذا التفسير كثيراً، وبه ظهر بطلان المكرة العامة في بلاد الإسلام وهي أن الانقطاع عن الناس أو الاعتكاف على العبادة هما المقصودان من الإسلام.

الفائدة الخامسة: إن تعلق القلب بالناس في أمر الرزق صارف للقلب عن الله وعن العلم.

الفائدة السادسة: إن المسلم يجب عليه بعد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل بينه وبين الله واسطة، بل يكون القلب معلقاً بربه لا يصرفه عنه صارف، وهو أقرب إليه من جبل الوريد، فيقول: ﴿إِنَّكَ تَعْبُدُ﴾ [المائدة: ٥]، ويقول: «اللهم لك سجدت»، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى من المسلم أن يجعله واسطة بينه وبين الله في العبادة، لأنه دله على الله وهو يعبد رأساً، والفضل في ذلك لله صلى الله عليه وسلم.

هذه القوائد الست لم يكن ليخطر بغير أكثر المتعلمين في ديار الإسلام أنها في دين الإسلام بل هذه تغلب أفكار أهل العلم جميعاً، لأنها صادرة ممن يعتقدون أكثر المسلمين. وأنا أعجب أن تكون هذه الصراحة عند رجال الصوفية والناس عنها عاقلون. وليس يزيل الخرافات من بلاد الإسلام إلا الاطلاع على تاريخ العلوم ومنها التصوف.

علماء الألمان يعرفون حقائق التصوف وتاريخه

والمسلمون نائمون

من عجائب الحكم الإلهية أن خمسة علماء أتوا ضيوفاً في بلاد مصر وأنا أكتب هذا الموضوع، ثلاثة منهم يعلمون الفلسفة الشرقية في جامعات ألمانيا، واثنان من الإنجليز يعلمان تلك الفلسفة، أحدهما في إنكلترا، والثاني في «اسكونتلاند»، فحدثهم أحد مكاتبي الصحف المصرية، وهذا نص المحادثة.

ظننت في أول الأمر أنهم قنعوا بمشاهدة بعض الطرق وقد عرفتهم الشيء الكثير عنها، فإذا بهم يريدون أن يشهدوا جميعها وأن يعرفوا كل شيء عنها، وقد تم لهم ذلك أو كاد. وقد أدهشني منهم ما علمته أثناء الحديث من أنهم درسوا كل شيء عن التصوف والصوفية في الصدر الأول، بل الأدهى من ذلك أن أحدهم يحفظ من كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي أضعاف ما يحفظ مدمنو قراءته منا. وآخر مهم يعلم كل شيء عن آثار الحسن المصري والحيد والإمام جعفر الصادق. والبعض الآخر يعلم من أمر السيد أحمد الرقاعي والسيد عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي أكثر مما تعلم نحن المسلمين، بل طرق التهم مع الدقة في الاستغراء والاستقصاء. سألتني أحدهم: هلا يفقد شيوخ الصوفية لثلاميلهم دروساً في التصوف ونشأته وتاريخ أطواره في الإسلام؟ فأجبتهم بأنهم يعلمونهم بقدر ما يعلمون. وقال آخر: هل يدرس التصوف في الأزهر؟ قلت: نعم ولكن مع عدم اعتباره علماً أساسياً قال: وهل يدرس في الجامعة المصرية؟ قلت: نعم تدرس الفلسفة الإسلامية. قال: وهلا يحاضر عن غير الإمام الغزالي من فلاسفة الإسلام؟ قلت: قد يكون ذلك بعد هذا العام بحيث يفرد بكل عام فيلسوف مسلم. قال: وابن رشد. قلت: وجعفر بن الطليل قد يكون لهما نصيب من عناية أستاذ الجامعة. وهنا قال: هل تستطيع أن تطلعني على مقدار ما وصل إليه درس الأستاذ في فلسفة الإمام الغزالي. قلت: لا أستطيع لأن دروسه لم تدع بعد، قال: يؤخذ من مجمل إجابات أنكم لا تعنون بدرس الفلسفة الإسلامية مع أنها ثروة عظيمة من ثروات تعاليم الإسلام. قلت: سنعني إن شاء الله ولكن جامعتنا حديثة النشأة وستؤتي أكلها بعد حين، وأسأل الله أن يكون شياً، حتى إذا وفدت استطعت أن تجد من يحدثك عن الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي ومبلغ هلاقتهمما بالفلسفة الحديثة.

ثم أطلعني أحد العلماء الألمان على سبع كراسات مطبوعة احتوت مباحثه في فلسفة الغزالي، فقلت في نفسي: ليتها تعرب ليدرسها الطلبة والعلماء ما داموا قد أضربوا عن إحياء كتاب «إحياء علوم الدين» وغيره. أما بقية فلاسفة الإسلام فعلى فلسفتهم في مصر العلماء ما دام لا يعنى بها أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن عجب أن يحض هؤلاء العلماء على دراسة تاريخ التصوف، فإن ذلك هو الذي يزيل الخرافات، كما جاء في هذه الفريدة عن الشيخ الدباغ الذي أجمل تاريخ التصوف. انتهى.

الفريدة الثانية: في قوله تعالى:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِيَّةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَهْلَهُمْ أَخْسَرُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا نَجْعَلُونَ مَا عَلَيْنَا صَعِيدًا جُرُزًا ۖ﴾ [الكهف: ٧-٨-٩] الخ.

مع قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَدَّيْنَاهَا لِلشَّظِيرِ ۖ﴾ [الحجر: ١٦-١٧].

ولأجعل الكلام في هذه الفريدة في ستة فصول:

الفصل الأول: في بهجة الجمال في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧] وبيان حكمة التأكيد بـ «إِنَّ» و«اللام» من جمال علوم الطبيعة البسرة للناظرين.

الفصل الثاني: في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ [الملك: ٥]

الفصل الثالث: في بيان قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] الخ.

الفصل الرابع: في قوله تعالى في هذه السورة: ﴿لَقَبَلُوهُمْ أَيْهُمْ أُخْسِرُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

الفصل الخامس: في قوله تعالى: ﴿وَرِئَيْنَا لِلشَّيْطَانِ تَكْوِينًا﴾ [الحجر: ١٦].

الفصل السادس: في قوله تعالى بعدها: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ [الكهف: ٩] الخ، وبيان الصلة بين الآيتين.

الفصل الأول: في بهجة الجمال في قوله تعالى:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾

اعلم أن ما على الأرض من العجائب لا حصر له، ولتقتصر في هذا المقام على صنفين من الجمال وعجائب المخلوقات: أولهما: عجائب الجمال في الماء، ثانيهما: عجائب الجمال في الحيوان.

الصنف الأول: عجائب الجمال في الماء وخرائبه

لقد تقدم في سورة «الأنعام» عند قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الأنعام: ٩٥] عجائب الثلج القطبي وأن هناك جبلاً من الثلج تعوم على سطح الماء، وهناك في بلاد «لابونيا» و«المسكوف» وبلاد «الإسويجيين» الثلج المصقول السميك الصلب المسهل للمسير، وأن الثلج يكون عند القطبين على الأرض ثم يرتفع مسيراً مسيراً حتى يصير على ارتفاع ١٣ ألف متر عند قرب خط الاستواء، وهكذا يأخذ ذلك الخط في الانحناء حتى يبلغ القطب الجنوبي، وهناك ذكرت لك ألوان ماء البحر وأنها تكون ذات ألوان بهجة فيما بين المدارين، وهكذا ذكرت المياه المعدنية النابعة من الأرض واختلاف أوصافها. فهاك اليوم عجائباً عجباً لم يذكر هناك. أذكر لك اليوم من جمال الله عز وجل الذي اختاره وأنزله إلى هذه الأرض واختصنا به وقال: انظروا، وفي هذه السورة يقول: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧].

فإذا قلنا فيما تقدم في «الأنعام»: إن الثلج يكون في الحود دائماً؛ فكما يدوم في القطبين على وجه الأرض؛ يدوم في الارتفاعات المختلفة المذكورة هناك؛ نقول هنا: إن الثلج المرتفع لا يؤثر فيه حرارة الشمس في خط الاستواء إلا قليلاً كما ذكر العلامة «بريت»، فهو الذي عماله فتح لي الباب على مصراعيه هنا ونقلت الصور منه. وقد قال: لا شيء من الأعمال العجيبة الطبيعية تلفت النظر وتدهش اللب وتحث المسرة بالعكر الجميل أكثر من مظاهرتين فاخرتين وهما:

(١) ينابيع الماء الحار.

(٢) والمقادير الهائلة من الجليد. فينايب الماء الحار تتبع:

(١) في الأقطار الثلجية بأبدع منظر وأبهج سناء.

(٢) وفي «زيلسه» الجديدة.

(٣) وفي أمريكا الشمالية كمثل أرض الأحجار الصفراء فيها. (شكل ١).

(شكل ١ رسم اليبوع العجيب الحار الفاخر في أرض الحجارة الصمراء في أمريكا الشمالية)

فأما المقادير الهائلة من أجراف الجليد فهي عبارة عن أنهار عظيمة مملوءة بالثلج بدل الماء، وهذا الثلج يتحرك بالتدريج حوالى جوانب الجبل ثم يأخذ بالتدريج في الذوبان بالحرارة التي تتخلله أثناء سقوطه في الوادي، كما يتجدد بالتدريج من تلك المملكة الثلجية في الجو على الجبل، وهذه الأنهار الثلجية تكون في «سويسرلند» أو في «نروي»، وهذا أصغر وأقل جداً من تلك المقادير الهائلة من الثلج التي تجمد داخل أرض الجزيرة الخضراء، ومن التي كانت قديماً قد غطت أرض الجزائر البريطانية وجمت أرض قارة أوروبا جميعها، وليس الجمال في ذلك والبهجة قاصرين على محاسن المناظر الحسية. كلا بل إن العقل يقف أمام تلك المناظر مسحوراً، وكيف لا يسحر العقل وقد رأى حادثين غريبين: أحدهما: أن القطع الثلجية تنزلت من أعلى الجو وأضواء الشمس المحرقة تتخلل تلك القطع الهائلة ولا تذيبها. فكيف مرت تلك الجروف الباردة وسط الحرارة المحرقة في خط الاستواء التي دلتنا على ممالك واسعة النطاق ثلجية، وكيف اجتمع التقيضان حار وبارد، وما أثر الأول على الثاني؟ وسترى صورة تلك الثلوج المنزلة من أعلى الجبال في سورة «النور» عند قوله تعالى: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: ٢٧] الخ. ثانيهما: تلك الينابيع الحارة التي نعت من بين الثلوج المتراكمة على الأرض. فهناك صورة الينابيع الحارة في الأقطار الثلجية. (شكل ٢).

فهذه هي العرائب التي تسحر العقل وتبهجه. هذا نهران: نهر حار تبع وسط البارد، وثلج بارد نزل وسط الحرارة. إذن تلك الينابيع الحارة الهائلة لها مخزن عظيم تحت وجه الأرض لا يبرد. وهذه الينابيع لقوتها احترقت الثلج كما يخترق العالم طبقات الجبل في أمته ويلقي إليهم العلم فيدلى جوههم البارد. وذلك لأن البواطن أساس الظواهر فمتى اتقد الباطن بالحكمة أثارت الطواهر فأدانتها قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَنَّى يُصْعَقُوا أَلْيَسَ الْأَصْغَرُ﴾ [الفرقان: ٥٠]، ويقول

تعالى أبصاً: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاحٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٤٤] فإذا كان الله لم يخلط البحر المالح بالخلو وهما متجاوران فهما هو هنا لم يخلط البحر الحار في باطن الأرض الذي لم نعرفه إلا من تلك الينابيع الحارة التي شاهدناها بالثبع الذي فوق سطح الأرض، بل اخترق الحار البارد ولم يختلط به وطار إلى الجو حاراً كما هو وهذا من العجب.

إذن ذكر المالح والعذب في الآية تبييناً على التمييز وجعل كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر إذ جعل الله بينهما حجراً محجوراً، وهذه الينابيع تابعة صاعدة في الجوى يراها الإنسان كأنها الألباس البديع اللون الحسن الشكل لما تخلل الماء من المواد التي إذا قابلت الشمس عكست لوناً بديعاً، فلذلك ذكرنا هذه هنا، إذ صارت حلية للأرض وزينة لها وبهجة، فأرضنا كمروس زيناها الله لنا، وقال: يا عبادي، انظروا هذه الحسناء الجميلة وانظروا أقرانها من الماس قد تدلى وظهر بيها وساء وهذا القرط دائم لينظره العاشقون. وإلى هنا انتهى الكلام على الصف الأول.

الصف الثاني: في عجائب الجمال في الحيوان

أذكرك أيها الذكي بما تقدم في سورة «الرعد» إذ ذكرت هناك عند قوله تعالى: ﴿وَيُزِيلُ الصُّورَ عَنِ النَّهْجِ يُهْبِطُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ [الآية ٦٠] الخ، الصوت والحرارة والنور، وما سبب تكون الحرارة، وأن الضوء مكون من سبعة ألوان أدناها الحمرة وأعلاها البنفسجية. وهناك إيضاح بعض الألوان وعدد اهتزازات الضوء فيها وما أريد أن أشرح لك شرحاً مستفيضاً في جمال هذه الدنيا، وكيف رأينا الله عز وجل جعل شمس أشبه بريشة المصور، فكما يرسم المصور بريشته ويصنع بفكر وعقل ويخرج صورا بديعة هكذا رأينا ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [التحل: ٦٠]، الله هذه الشمس التي يطلعها صباحاً وفيها ماء، فتجدها قد أبدع الله بها التصوير والفن الغريب والجمال والبهاء والحسن في الإبداع. لقد ذكرت في هذا التفسير سابقاً أن الله هو الذي أنزل القرآن وهو نفسه الذي أبدع العقول. بينما نسمعه يقول في القرآن: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧] الخ؛ نراه قد فسر هذه الآية في أوروبا: أي أنه ألهم قلوباً وقلوباً فدرسوا بعض هذا النظام وجماله.

وقد اطلعت الآن في كلام «وليم أكرويد» تحت عنوان «مظاهر ما شيدته العلوم» على بهجة الجمال في نظام النبات والحيوان، وأن الناس اليوم جميعاً لا يرألون أطفالاً في معرفة أسرار الجمال في الحيوان والنبات، وأن ما عرفوه اليوم وإن كان قليلاً سيبهرك أن تقرأ وتري رسمه وتعرف بعض سر قوله تعالى ها: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ [الكهف: ٧] بالتأكيد بـ«إن» و«اللام»، والتعبير بضمير العظمة في موضعين من الجملة.

لقد ابتدأ مقاله بالقاعدة المشهورة في الضوء وأنه مركب من سبعة ألوان وهي: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، وأخذ يوضح أمر الألوان كما هو معروف. ذلك أن الناس فرضوا أن سطوح الأجسام على الأرض تمتص ألواناً من هذه السبعة وما فصل عن امتصاصها تعسكه فتراه العيون. وضرب مثلاً لذلك بالأجر الذي تنى به البيوت، فإن عيوننا ترى لون الحمرة مع اللون البرتقالي قليلاً فهذان اللوان هما اللذان نشاهدهما من الأجر الذي نيت به بيوتنا. ومعنى هذا أن ضوء الشمس قد ابتلع الأجر منه خمسة ألوان وهي الأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي

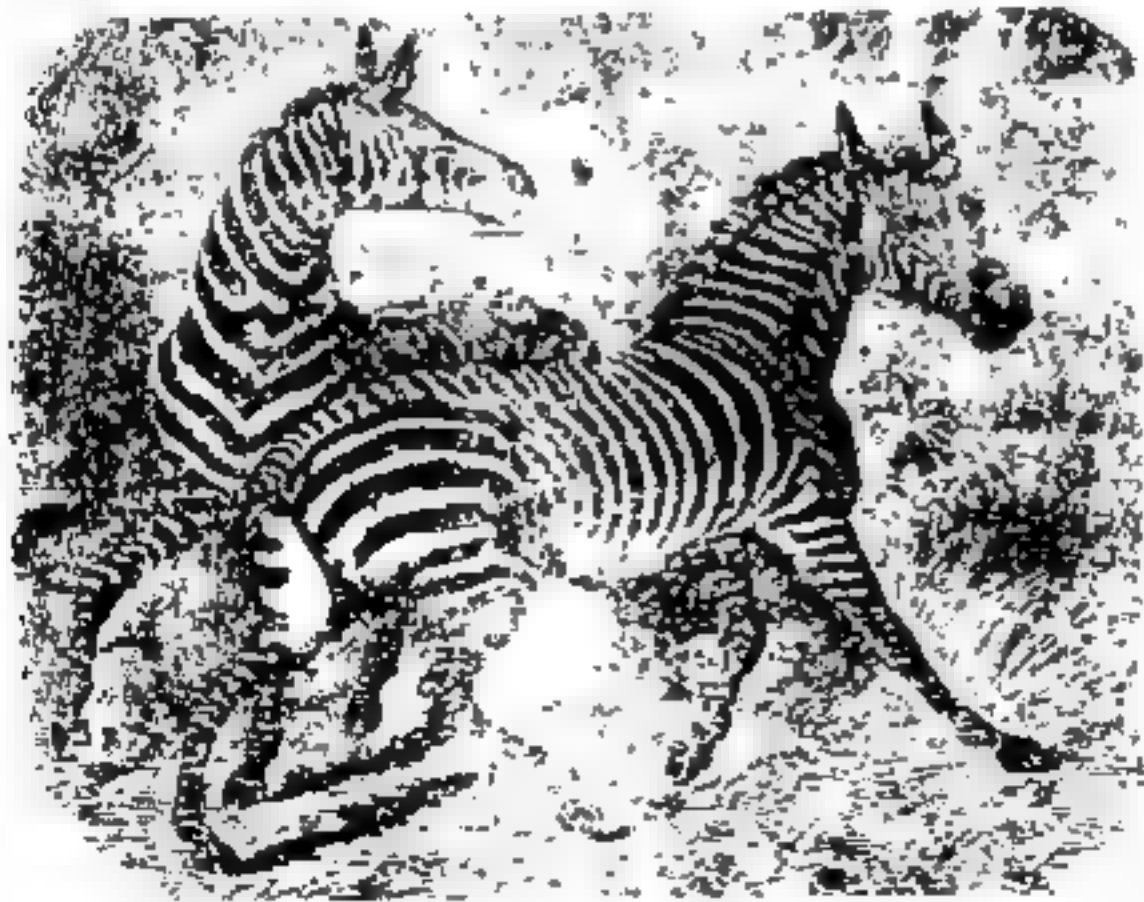
وعكس لونين اثنين الأحمر والبرتقالي، فارتدا إلى أعيننا، فقلنا: هذا أحمر برتقالي، وفي الحقيقة لا لون للأجسام، وإنما هي أضواء الشمس عكست عن الجسم، وأقول: كأن هذه الظاهرة تفهمنا نظام هذا الوجود كله، فإنك ستقرأ في سورة «النور» أن قطرة الماء مركبة من (٥٠٠) مليون مليون جواهر فرد من الماء، وأن هذه الجواهر كلها التي كونت منها قطرة الماء إذا حطت رجعت إلى عتصمين: أحدهما: هو الأوكسجين وثانيهما: هو الأودروجين، وكلاهما مركب من كهرباء مضبنة بحيث ترى الكهرباء السالبة في كل منهما تجري حول الكهرباء الموجبة دورات تعدّ بمئات آلاف الآلاف في الثانية الواحدة. إذن أصبحت المادة كلها سواء أكانت ماء أم هواء أم حجارة وحديداً عبارة عن عناصر تبلغ نحو (٩٠) الآن، وهذه العناصر بتحليلها ترجع إلى ضوء. إذن العوالم كلها نور في الواقع ونحن محجوبون عنه، وإنما ظهر لنا جموده وسيوكة وكوبه جسماً عازياً - كالحجر والماء والهواء - بتركيبنا ووضعنا في عوالم متأخرة. فما يقوله العلماء هنا من أن لون الأجسام لا حقيقة لها وإنما هو ضوء الشمس لا غير، هكذا يقول نظيره هناك عظماء الفلاسفة: إن المادة لا وجود لها وإنما موجود هو نور تنوع فصار جواهر فردة وهذه بتنوع تركيبها صارت عناصر مختلفة، والعناصر المختلفة كونت منها هذه المخلوقات في الأرض والسماء، والنور ما هو إلا حركات في الأثير. إذن المادة قوة لرجعت العوالم إلى قوة وهي الحركة، وإذن قول القدماء: إن المادة لا دليل على وجودها، هو عين قول علماء العصر الحاضر: إنها قوة. فإذا قال الناس بحسب الظاهر ما مادة وهنا قوة فالحقيقة لا موجود إلا القوة، وهذه القوة صارت حركة، فالحركة تنوعت فصارت كهرباء ونوراً، والنور باجتماعه صار عناصر، ومن الأنوار ما نحن بصدد من الألوان في كلام العلامة «وليم» الذي هو أصل كلامنا في ترجمة ما رآه في جمال هذا الوجود إذ قال:

«ليست دراسة الألوان في الحيوان سهلة بل لا بد من أن نبتدئ في السائط قبل المركبات، فإذا أحكمنا البسائط وفهمناها أدركنا سر المركبات، فلندرس ألوان العناصر، فإذا عرفناها أدركنا ألوان ما تركيب منها من حيوان ونبات. قال: وهالك مثلاً: إن المعادن المتحدة مع الأوكسجين تحصل لها حال نسميها نحن «صدأ»، فهذا الصدأ ما هو إلا أوكسجين الهواء اتحد مع معدن من المعادن كالرصاص والزئبق والزنك، ويقال لذلك المتحد «أكسيد الرصاص وأكسيد الزئبق وأكسيد الزنك». ثم إن ألوان ذلك المركب وهو الأوكسيد تكون تابعة لدرجة الحرارة فتجد أوكسيد الزئبق لونه على الدرجة المعتادة برتقالياً مع الصفرة، ثم كلما ازدادت الحرارة يزداد تغير اللون تبعاً لها، فيصير أولاً برتقالياً ثم أحمر ثم أسمر ثم أسود بالسابع والتدريج، ويصير ذلك قانوناً مستوياً ونظماً ثانياً تغير في الحرارة يتبعه تغير في اللون. فهذا قانون لا يتغير: «الأسود، الأسمر، الأحمر، البرتقالي، الأصفر»، وهكذا إلى الأبيض فالأسود أكثر حرارة وما بعده أقل، والأبيض نهاية القلة في الحرارة فلا يتشرب الألوان، وبقيّة الألوان بين السواد والياض على هذه القاعدة.

نظر علماء الحيوان في أمره فقالوا: هل ندرس الحيوان المنزلي، كلا ثم كلا، إن الحيوان المنزلي تحت سيطرتنا وتأثيرنا، فلا نبحث إلا في الحيوان المتوحش فإنه تحت التأثير الطبيعي، ودراسته تبين لنا القانون الحقيقي، وقد انضم إلى ذلك ما تحت سيطرتنا من الحيوان إذا لم يكن لنا عليه تأثير أو كان

التأثير قليلاً. فلترقب ذوات الأربع اللاتي ترضع أولادها ولها على جلودها شعر، وقد وضعوا هذه القواعد بعد البحث والاستقراء. أولاً: ما انكشف للهواء من أجسام ذوات الأربع يكون أزهى لوناً من ظهورها، ذلك لأن ظهر الحيوان أشد تعرضاً للشمس من بطنه مثلاً، ولا جرم أن ذلك تبع القاعدة المتقدمة، فلون السمرة والسواد ناجم من شدة الحرارة، والبياض وما يقاربه من الصفرة والحمرة ناجم من ضعف الحرارة على تفاوت في ذلك، فلدلك يكون لون الظهر أقرب إلى السواد الذي هو العاية العظمى للحرارة، وضرهوا لذلك مثلاً بحيوان «السنجاب» فظهره أسمر وبطنه وصدره أحمران والحمرة ابتعدت عن السواد درجة إلى البياض الذي هو النهاية الصغرى للحرارة، ومثل هذا يشاهد في الحمار المعتاد الذي أجزاء ظهره أشد سواداً من بقية ظاهر جسمه. قال العلامة «وليم»: وهكذا يشاهد في بقرة المعتاد. قال: ومن أراد أن يتحقق هذا القانون فليزر دار الآثار فإنه يجد هذه القاعدة تامة إلا قليلاً يشد عنها. ثم أخذ الكاتب يذكر ما زوقته يد القدرة وما أبدعته من الصور الهندسية في جلود الحيوان. قاعدة وضعها الله في المعادن التي صدف أن يختلف لونها باختلاف الحرارة ومثلها ذوات الأربع، فيكون ما تعرض للشمس من ظهورها أقرب إلى السواد مما بعد عنها كبطونها.

هذا ظاهر ولكن هنا ظهرت بهجة العجائب، إذ ظهرت نقط وخطوط هندسية وتناسبت الأجزاء تناسباً تاماً منتظماً. فهذه خارجة عن القاعدة أبدعت على شكل بهيج يبهج الناظرين، ولذلك يقول العلامة «وليم»: إن هذا العلم لا يزال في طفولته لم تنظم دراسته ولم تعرف حقائقه، فمن ذلك تلك الخطوط في رأسه «لحمر البنغال» في بلاد الهند أنها تقترب اقتراباً كبيراً من النموذج الهندسي من حيث تناسب الأجزاء، وأن الخطوط على أحد الخانين جعلت لها نظائرها بهيئة جميلة من الجانب الآخر. ومثل هذا التناسب الجميل يشاهد في حمار الحبشة وفي حيوان آخر في الهند اسمه «تير» وبعض الهرر المزلية. إن ذراعي ذوات الأربع المذكورة ورجليها وذيلها معرضات للشمس لاسيما الذيل فهذه أكثر امتصاصاً للحرارة فتكون أقرب للسواد من بقية أجزاء الجسم والذيل أكثرها امتصاصاً وسواداً. (انظر شكل ٣).

(شكل ٣)
(صورة حمار الحبشة)

الآ ترى إلى « السنجاب » المتقدم ذكره فإنه إذا كان بطي أحمر وظهره أسمر فإن ذيله أسود إذن الذيل يمتاز عن بقية الأجزاء . وقد وجدوا بالاختبار أن (٩٤) في المائة من الخيل السمرة تكون ذيلها سوداء ، وهذا تثبت لقاعدة الذيل المتقدمة . وقد وجدوا أيضاً أن لون الذكر أوضح من ألوان الإناث ،

والقاعدة التي ذكرناها في ذوات الأربع موضحة سارية أيضاً في الطيور والزواحف وفي بعض أدنى الحيوان أي : التي ليس لها ظهر عظمي . فهذه ترى فيها الأجزاء المناسبة والخطوط المتظمة من الجانبين التي تشبه النماذج الهندسية وذلك كالحشرات . فخذ مثلاً لذلك حشرة « أبي دقيق الطاوسية » قال الكاتب « وليم » : ابحث هذه الحشرة وانظر عجائب ألوانها فكل جزء منها محلى ببهجة الحلبي والجمال البهيج من أحد الجانبين قد ازدان بنظيره الموازن له في الجانب الآخر . وهذه صورتها (شكل ٤) .

(شكل ٤ - صورة حشرة أبي دقيق الطاوسية)

ثم أخذ الكاتب « وليم » يصف الطيور قائلاً : إن ظهر الطيور يكون أشد سواداً من بقية أجسامها مثل ذوات الأربع ويظهر هنا ظهوراً أتم في الطيور المائية المسوجة أصابعها . انتهى . فانظر كيف كان قانون الألوان سارياً في المعدن وذوات الأربع والطيور . فكل هذه نرى الأعضاء التي هي أكثر تعرضاً للشمس كالظهر وكالذيل تكون أشد اسمراراً وسواداً ، وبالعكس أما كانت أسفل الظن مثلاً ، فهذه تكون أكثر ظهوراً في ألوانها لبعدها عن السواد . ولكن الذي سقناله هذا المقال هو تلك النقوش البديعة التي رأيناها في حمار الحشة وفي حشرة أبي دقيق الطاوسية .

فانظر إلى الدوائر البديعة المتوازنة في الجانبين على وران المحل الهندسي الذي شرحناه سابقاً في المحل السابع في التفسير . فإذا كانت الحمرة والسواد جارية على ناموس عرفته ؛ فما هو الناموس الذي به ابتدعت هذه النفوس وزين هذا الحيوان المزوق كما يزوق الطاوس ؟ هذه هي الزينة التي أشار لها الله فقال : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ﴾ [الكهف - ٧] ، فهاهو ذا سبحانه يقول : ها أنتم أولاء يا أهل الأرض قد احترقتم أن علم الألوان عندكم لا سرال في عام الطفولة ، بدليل أنكم لم تعرفوا من أين أتت هذه النقوش ، فإنه لو كانت الألوان راجعة إلى تأثير الشمس كما في ذوات الأربع والطيور فلماذا يكون التزيين المختلف الأشكال البهيج « لحر البغال » وفي هذه الحشرة .

أيها الناس ، إني أنا الذي وضعت القاعدة العامة لضوء الشمس ، وأردت مخالفة القاعدة في هذه الحيوانات ، لتعلموا أنني أنا الذي صوّرت هذه الصور وحليتها بتلك الحلي ليتذكر أولو الألباب .
واعلم أنه إنما اختير هذا النوع لأن جماله أظهر وأبهر من جمال غيره من أنواع «أبي دقيق» وفي كل جمال .

ولتعد رسم حشرة «أبي دقيق» التي تقدمت في سورة «النحل» عند الكلام على اختلاف الألوان لتظهر عجائب ربك وتفهم حكمته وتعجب مما ذكر هناك وذكر هنا ، فهناك قد ذكرت لك أن الحشرة الواحدة في جناحيها ألف ألف وخمسمائة ألف بيت ، وكل بيت منها إما معلوه مادة ملونة في ذرات الغبار التي فوق أجنحتها وإما أن يكون معلو، أهواء ، وهذا الهواء منى وقعت الشمس عليه انعكس النور عنه . (انظر شكل ٥) .

(شكل ٥ - صورة أخرى لحشرة أبي دقيق)

الفراشة العليا سبب اللون فيها مادة ملونة في تلك الآلاف من البيوت . والفراشة السفلى في بيوتها هواء يعكس النور كما علمت ، فانظر لأصواع الجمال والتفنن في الحشرة ، وكيف كانت أولاهن أجملهن فهي كالطوارس ، وكانت الثانية فيها مواد ملونة ، والثالثة ليس فيها إلا الهواء ، والنتيجة الجمال . وهذا بعض تفسير التأكيد في الآية .

يقول الله : أيها الناس ، إني جعلت للنور ناموساً وهذا الناموس يقتضي أنه كلما كانت قوة الحيوان أضعف كان لونه أميل إلى البياض ، وكلما كانت قوته أشد كان أميل إلى السواد ، وهو هكذا بالترتيب : «أبيض ، أزرق ، أخضر ، أصفر ، برتقالي ، أحمر ، أسمر ، أسود» . فالرجل أيام قوته شعره أسود

ومتى شاب ابيض شعره ، والمقام لا يحتمل التفصيل ، وقد علمت بعض التفصيل فيما مرّ آنفاً فمادام يقول الحكماء في تزويق حمار الوحش وحشرات أبي دقيق المرسومات هنا ، وما هذا الإبداع في أجنحتها .
الله أكبر ! الأجنحة كما تقدم مكشوفة للشمس معرضة لها ، وقد تقدم أن هذه تكون أميل إلى السمرة والسواد ، فما هذه الحمرة وما هذا البياض ؟ أين القاعدة إذن ؟ ما هذا التزويق ؟ الله أكبر ! ها هنا ظهر الاختراع والإبداع .

القاعدة كانت تقضي أن يكون الجناح لونا واحداً ولكن الحكمة قصت أن تضع فيه مخازن وتملأ مواد ملونة أو هواء والنتيجة النظام الجميل . هذا هو السبب في التوكيد ، يقولون في علم البلاغة :
جاء شقيق عارضاً رمحته إن بني عمك فيهم رماح

فشقيق لما ورد على بني عمه ورد عليهم غير مكثرت بهم وجعل رمحته بهيئة من لا يكثرث بني عمه كأنه يمدّهم لا سلاح معهم وكأنهم عزل من السلاح ، فهو يعلم أن عندهم سلاحاً ولكنه لما لم يكثرث

بهم نزل منزلة من ينكر ملاحهم وقوتهم فلذلك قالوا: إن بني عمك فيهم رماح، هكذا هنا يقول الله للناس قاطبة سواء أكانوا من الجهلة أم من علماء الطبيعة: أيها الناس، ما لكم لا تتعجبون من صنعني فأنتم قسمان: إما معرضون لا يفكرون لجهلهم، وإما مفكرون ولكنهم مقصرون.

فالأولون هم العامة، والآخرين هم علماء الطبيعة الذين يقولون كما ذكرنا. إننا أطفال في علم ألوان الحيوان، فيقول الله للطرفين: مالكم تعرضون عن هذا الجمال؟ إذن أنتم كالمُنكرين فلذلك قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ [الكهف: ٧]، فأكد لإنزال الطائفتين منزلة المنكرين، فإنهم يشاهدون تنوع الألوان في مثل هذه الحشرة. ومن عجب أن يقول: ﴿جَعَلْنَا﴾، ففيها معنى التحويل كأنه حول وصرف هذه النوااميس فلم يجعلها جامدة، بل لون وأبداع وزوق عند الحاجة. ذلك أن الحمار العادي لم يلونه بألوان مزخرفة وكذلك كثير من الحيوان. ولكن هذه الحشرة لما لزم الأمر لتزيينها لم يجعل قاعدة اللون مطردة على وتيرة واحدة، بل حولها ونوعها وصرفها وزوقها. هذا هو المعنى الذي يؤخذ من لفظ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾، السنا بهذا نفهم قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة ٧]، انتهى الفصل الأول.

الفصل الثاني: في قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك ٥]

الله عز وجل جعل الجمال في هذا العالم ليتذكر به أولو الألباب. فاما غيرهم فإن الجمال يكون لهم فتنه، فإذا بهرهم الجمال في الأشكال الحيوانية والمعدنية والإنسانية أخذوا يحرصون عليه ويكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ويحرصون على المال وجمعه غراماً به، ويصدون عن حكم هذه الدنيا ويغفلون عنها، ولا يفقهون من جمال هذا العالم إلا امرأة يشتبهونها أو صوراً يفرمون بها. فاما جمال هذا العالم من سمائه وأرضه فلا يعرفونه، فأصبح الجمال لهؤلاء رجوماً يرجمون به وكأنما هو يريدون الصعود فيرفقهم هذا الجمال فيقعدهم عن النهوض إلى العلا، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»، فعلاوة الدنيا هذه هي التي تقعد بهم أكثر الناس عن العلوم والمعارف فهي رجوم لشياطين الإنس والجن الذين لا يعقلون.

إيضاح هذا المقام

لقد تبين في هذا المقام وفي غيره من هذا التفسير أن الضوء ينزل على الأرض فتكون منه نفس الألوان، إذن لا لون في الأرض إلا من الضوء. فالألوان الشمس السبعة هي الألوان التي نشاهدها في الأرض. إذن جمال الوجوه وبهجة الحقائق ومحاسن الناس والحيوان كلها أصباغ من لون الشمس وهذه الأصباغ يعكف عليها الجهال، فهم لا يعرفون الجمال الظاهري المثير للشهوة التي يشاركون فيها الحيوان في الأرض. أما جمال الحكمة وبهجة العلم ورفي العقل فهم محرومون منها، فصيح إذن أن المشرقات من الكواكب تغدقهم من كل جانب بما يثير شهواتهم التي تعصتهم عن العقل. ولا فرق بين شهب تقتل قتلاً حقيقياً وبين صور تصد عن العلم فتعت القلب، قال الشاعر:

ليس من مات فاستراح بعيت
إتما الميت ميت الأخبياء
إتما الميت من يعبر كتيباً
كاسفاً باله قليل الرجاء

الفصل الثالث : في قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الأعراف : ٣٢] الح

هذه الآية وردت لإباحة اتخاذ الزينة والحمال من كهرياء وحنائق ويسانين جميلة وحقول ظريفة ومساكن لطيفة . فكل هذا من المباح ولا حرج في المباح . ومن ذلك الحللي المختلفة الأشكال البديعة الأوصاف ، ولا زال الناس قديماً وحديثاً يقتنون الأحجار الكريمة ، وقد شاهد الناس ما خلعه الأولون من تلك التحف الجميلة ، فقد كشف الناس في عصرنا حللي كثيرة لقدماء المصريين مثل « توت عنخ أمون » وهكذا ورد عند كتابة هذا الموضوع أنه قد كشف آثار في العراق هذا وصعها : يوم الأربعاء ٢١ مارس سنة ١٩٢٨ م إذ زار مندوب الأوقاف البغدادية المتحف العراقي وشاهد الآثار النفيسة التي أضفت حديثاً إلى المتحف والتي اكتشفها بعثة المستر « وولي » في هذه السنة فكتب عن تلك الآثار ما يلي :

تقدم عهد الحضارة

كما توالت الحفريات في العراق ظهرت لنا آثار جديدة تدل على حضارة السلف ، ومعظم الآثار عن حضارة العراق القديمة لا يزال مدفوناً تحت أطباق الثرى متوارياً عن الأنظار . وكل ما كان يحكى عن الآشوريين والكلدانيين والعميلانيين لم يكن يخرج عن حدود ما ورد في بعض فصول التوراة وما قيل عن سياحات « هيرودوتس » و« اكسنوفون » و« استرابون » ، ولم يكن اسم الشعب الشومري معلوماً إلا قبل بضع سنوات ، لذلك لم يكن هناك من يجسر على القول بأن حضارة العراق تضارع حضارة مصر في قدمها . أما اليوم فلم يبق شك في أن حضارة العراق القديمة لم تكن متأخرة عن حضارة مصر في شيء ، إن لم تكن هي السابقة لها في القدم ، وأن الكنوز الأثرية لا تزال مطمورة في جميع أنحاء العراق لم تمسها آلة الحفارين والمنقبين بعد .

وهنا نذكر كلمة للبروفسور « كلي » العالم الأثري الأمريكي الذي كان قد قدم العراق وألقى على المعلمين محاضرة في المدرسة الثانوية في شتاء سنة ١٩٢٥ ، فقد قال : « لو أنت عشرات العشرات الأثرية إلى هذه البلاد واستمرت في العمل ٢٠٠ سنة لا تستطيع أن تكشف جميع الكنوز الأثرية التي في أرضها » . فلا يعلم والحالة هذه المدى الذي يرجع إليه مبدأ الحضارة في العراق بعد أن اكتشفت في « أوربا » آثار حضارة راهية وبنايا قصور مشيدة يرجع عهدها إلى ٤٦٠٠ سنة قبل الميلاد ، أي : قبل عصر الأهرام بقرون كثيرة .

١٧ قرناً قبل توت عنخ أمون

ليست الاكتشافات الحديثة التي عثر عليها المستر « وولي » في الشهر الماضي أقل قيمة من الوجهة العلمية والتاريخية من الاكتشافات التي عثر عليها المستر « هوارد آرثر » منذ أربع سنين في وادي الملوك ، فإذا كانت آثار « توت عنخ أمون » تمثل الحضارة المصرية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد فإن التحف التي ظهرت في قبر الملكة « شوباد » ملكة « شومر » على يد المستر « وولي » في الشهر الماضي تمثل حضارة « الشومريين » إلى ما قبل القرن الثلاثين قبل الميلاد ، أي أنها سابقة لعهد « توت عنخ أمون » بنحو سبعة عشر قرناً .

العظمة الحربية الثالثة

يروى لنا التاريخ العربي أن أمير البصرة «معن بن زائدة الشيباني» كان يصيغ نصوصاً من الذهب، وذلك ما حمل شعراء عصره على التعمي بعظمته والإشادة بمدحه وإطراءه سلطانه، ولم يكن يحكم أحد بأن ملوك العراق وأمراءه قل خمسة آلاف سنة أو أكثر كانوا يلبسون الخوذة الذهبية ويتمنقون بالخناجر المرصعة بالحجارة الكريمة، ولكن ذلك ما تبثته لنا الآثار التي أودعت المتحف العراقي قبل بضعة أيام.

ومن أهم الآثار التي وقعت في حصة المتحف العراقي وشاهدناها خوذة ذهبية كبيرة تلبس على الرأس وتغطيه حتى أسفل الأذنين، وتتجلى دقة الصنعة في هندامها ونقشها وإتقانها، ولها عقدة كبيرة لطيفة تشبه عقدة العقال في مؤخرة الرأس، وللأذنين فيها محل ناتئ مصنوع على قعر الأذن، والقسم الواقع أمام الأذن وتحت يكفي لأن يستر الصدغين والوجه، وبجانب الخوذة الأسلحة الذهبية الأخرى وهي عارة عن خناجر وحراش ذهبية وصممت في المتحف وشكلها بديع يدل على عناية الشعب الشومري بأسلحته الحربية، وجميع ذلك قد ظهر في الحفريات الأخيرة التي نحن بصدد ذكرها.

حسن الذوق

لقد ألفنا في عصرنا هذا أدوات الزينة الدقيقة للرجال والنساء، وشاهدنا أنواعها المختلفة، ومع ذلك لا نتمالك من إبداء تعجبنا عندما نرى قرطاً جميلاً أو خاتماً أو دبوس صدر يوضع على رباط الرقبة أو ما شاكل ذلك، ولكن الأعجب من جميع ذلك أن نجد من هذا القبيل ما كان مأثوفاً في العراق قبل خمسة آلاف سنة، ففي المتحف العراقي اليوم دبوس فضي ملتوي الرأس وعلى قمته تمثال قرد صغير لا يزيد ارتفاعه عن ثلث قيراط، فيه من دقة الصنعة وجمال المنظر ما يدهش الناظر.

إن مثل هذا الدبوس كان يحلي عصابات النساء في ذلك العهد أكثر مما كان يحلي صدور الرجال، وعلى كل حال فهو دليل على حسن ذوق الأسلاف وتفتهم في أساليب الزينة. وهناك دبوس آخر ينتهي رأسه بحجر كريم «لاروردي» ودبابيس أخرى مجردة.

التماثيل

من أجمل التماثيل التي ظهرت في الحفريات الأخيرة والتي أودعت المتحف العراقي رأس أسد ورأس ثور، وكلاهما من البرونز، إلا أن رأس الأسد يضرب إلى اللون النحاسي. والذي يدهش الناظر أن التماثيل عياهما الصناعتان اللتان قد قلدت الطبيعة في صنعهما أحمل تقليد، وقد وجدنا كثيراً من التماثيل المصرية والإفريقية والرومانية وشاهدنا صورها فلم نجد إلا عياً من مادة التمثال نفسه، وفلما شوهدت تماثيل لها أعين تحاكي العين الطبيعية وتقلدها أما في هذه التماثيل فالأعين تكاد تجعل التمثال حياً يحدق في وجه الناظر إليه.

الحلي والمصوغ

يظهر من القلائد الذهبية التي أودعت المتحف أن الشومريين كانوا يميلون جداً إلى تقليد الطبيعة في معظم مصنوعاتهم وأدوات الزينة عندهم. فهذه القلائد الذهبية عوضاً عن أن تكون على شكل عقود الخرز كما ظهرت بين آثار الأكاديين والآشوريين، وفي «بابل» نجد هذه القلائد منتظمة من

قطع ذهبية ومطروقة ومستة على هيئة أوراق الأشجار، وكانت هذه القلائد تحلي صدور الأوانس والسيدات قبل خمسة آلاف سنة. انتهى. وإنما ذكرت هذا لتعلم أن الله الذي أنزل القرآن أبدع الجمال في تلك الحيوانات وغيرها؛ هو الذي أودع في قلوب الناس حب الجمال. فطائفة فتنت به فهلكت وطائفة أبيح لها فاعتدلت وما طغت، وقد ظهر هنا أن الناس قديماً وحديثاً مغرمون بالتحلي بكل جميل وهذا التحلي مباح. انتهى الفصل الثالث.

الفصل الرابع: في قوله تعالى في هذه السورة:

﴿يَنْبَلَوْهُمْ أَثْمَمَ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾

اعلم أن الصناعات كلها فرض كفاية كما تقدم في أكثر هذا التفسير، ومنها صناعة الحلبي التي رأيتها فهي مباحات للابسين وواجبة وجوباً كفايياً على الصانعين. ويبيانه أن هذه الحلبي وإن كان لبسها مباحاً أو مندوباً لم تخرج عن كونها إحدى الصناعات إذ لم يقم بها طائفة من الأمة، ولو كانت للزينة كهذه الحلبي اضطر الأقبية إذا أرادوا أن يستعملوا الحلبي أن يجلبوها من البلاد الأخرى، وهذا من أهم أسباب خراب الأمم كما هو الحاصل الآن في بلاد الشرق كمصر وغيرها، ففرق ما بين اللابسين والصانعين، بل الأمر فوق ذلك، لو أن امرأ وجدت فيه قابلية أكثر من غيره لمثل هذه الصناعة؛ وجب على رجال الدولة أن يخصصوه بهذه الصناعة تعليماً وتعليماً، فيكون فرص عين عليه؛ وإن كان هو في ذاته فرض كفاية، والأمة كلها تذنّب إذا تركته كلها، والله هو الولي الحميد. انتهى الفصل الرابع.

الفصل الخامس: في قوله تعالى: ﴿وَرَزَّيْنَهَا لِلشَّاطِرِينَ﴾ [الحجر: ١٦]

اعلم أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاً ومن أعجب خلقه الجمال والنفس والتصوير الذي رأيت في نحو الصورتين السابقتين. أما العامة وسائر الجهلاء، بل مثلهم أكثر المتعلمين في ديار الإسلام؛ لا يهتمون بهذا الجمال، لأنهم غالباً محرومون من تذكير المذكرين به، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن هذا الجمال لطائفة خاصة من الناس وهم المفكرون.

تعجب ثم تعجب من نظم القرآن، لم يقل الله: وزيناها للابسين ولا زيناها للعاملين؛ بل جعل هذه الرينة خاصة بالناظرين، وهؤلاء الناظرون الذين زين لهم السماء هم المفكرون في خلق السماوات والأرض. فأما بقية الناس بالنسبة لهم فهم أشبه بالخدم والعبيد مسوقون للنظام العام، ولا ملوك لهؤلاء إلا حكماءهم المفكرون فهم الدين زين الله لهم السماء.

حكمة باهرة في خرافة ظاهرة

لقد كنت في زمن الصبا أسمع في قرينتنا الناس إذا رأوا في السماء سحابة متقطعة زمن الشتاء لا مطر فيه يقولون: إن السماء ازينت فهذا اليوم مات فيه عالم، فهم يظنون أن العالم إذا مات زين الله السماء له. أقول: وهذه الخرافة من الحقائق لأن الله يقول: ﴿وَرَزَّيْنَهَا لِلشَّاطِرِينَ﴾ [الحجر: ١٦]، ولا ينظر إلا المفكر العالم.

إذن زينة السماء لن تكون إلا لمن يفرح بالريّة ويعقلها. فاطر كيف كان هذا الجمال مصائب على صفار النعوس الذين هم كالشياطين، وحلالاً للابسين وعملاً واجباً على العالمين، وزينة للمفكرين، والحمد لله رب العالمين.

الفصل السادس : في قوله تعالى بعدها :

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴾

اعلم أن هذه الآية أشبه بآية يوسف عليه السلام إذ ذكر القصة بتمامها ثم أفهم القارئ أن هذه القصة من آيات الله وهي كثيرة . وإذا كانوا لا يعقلونها فكم تركوا آيات في السماء والأرض فلم يعقلوها فهذه عادتهم ، هكنا هنا يقول سبحانه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ دِبْسَةً لِّهَا ﴾ [الكهف : ٧] ، وهذه الرينة إنما أبدعها ليظهرها ويعقلها المفكرون .

إذن ليست قصة الفتية في الكهف أعجب آياتا . فكم لنا من آيات ومنها صور الحيوانات والنباتات الددعة البهية السارة للماظرين . ولكن هذه المعجائب والجمال والرينة ليست مقصودة لذاتها بل أنا سأجعلها ﴿ صَعِيدًا جُرًّا ﴾ [الكهف : ٨] وأربطها من الأرض . فإياكم أيها الناس أن تجعلوها قبلتكم وتؤمنوها مقصدكم ، فما ذلك الجمال إلا صور من العوالم روقتها لتدرسوها . كتبها بيدي كما تكتبون في الألواح للصبيان فإذا قرأتموها محوت ما كتب وجددت غيره . وما هذه الصور المتلاحقة إلا دلالة على جمال أعلى فانتهزوا الفرصة واحزنوا هذه الصور الجميلة في خيالكم وادرسوها في عقولكم حتى ترجعوا إلي وقد علمتم نموذج أمالي وجمال حكمتي ﴿ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [الملكوت : ١٣٠] . انتهى ليلة الأحد الثالث من شهر شوال سنة ١٣٤٦ هـ .

شمس عقد الزينة في بهجة الجمال

ألا يارحى الله العلم وحيا أهله وأتار سبل الهدى بنوره . الجاهل لا يعقل الجمال ، ليس الجمال كل الجمال ما يفهمه ذكران الناس والأنعام والعنم والبقر والأساد والخنافيس من محاسن إياها ، ولا ما يفهمه الإناث من قوة ذكورها وجمالهم . هذا جمال حيواني شهوي تساوى فيه الإنسان والحيوان قد أعد لغرض خاص وهو التازل . ألا إنما الجمال كل الجمال ما يخبئه بد الأقدار عن عيون الجاهلين وأبرزته لصائر الحكماء والعلماء والفهماء .

أول الجمال جمال البصر . وثانيهما جمال الصيرة . أبصار الجاهل كأبصار الخفافيش لا ترى الصور والسبل إلا حيث يكون الظلام . وبصائر الحكماء والعلماء أشبه بأبصار سائر الحيوان ترى بوز الشمس من الصور والجمال وأنواع المحاسن ما أظلم على أعين الخفافيش في وضوح النهار .

أكثر أهل الأرض الجاهلون وأقلهم الحكماء والمستبصرون ، والله عز وجل لم يدع طريقاً لفتح البصائر حتى يلج منه الجاهل إلى حظائر الجمال في العلوم والمعارف إلا أوصحه وجلّاه ، ولا سيلاً من سبل الهداية إلا سنها وسهلها . ألا إنما مثل عقول الناس بالنسبة لجمال هذا الوجود كمثل الأرض ، ومثل العلم كمثل الماء ، والله تعالى يقول في الأولى : ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ افْتَخَرَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ أَلْبَدَىٰ أَخْيَاَهَا لَخُحِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الصافات : ٢١] ، وهذا أمر مشاهد ، فالناس يرون الأرض وهي ساكنة خاشعة لا مرعى فيها ولا سات ولا شجر ولا حيوان ، إذا مطر أصابها فتراها أخذت تنفتح وتنطق عن صغر الخشائش والشجر وأنواع النبات فتزهر وتنمو وتصير عروفاً جميلة شابة مقبلة بعد أن كانت عجوزاً شوهاء مدبرة .

الله أكبر، هكذا العقول، فإنك اليوم ترى أكثر العقول في بلاد الشرق نائمة خاملة خامدة هامدة. ولكن انظر انظر، فهاموذا يحيها ويخرجها من جهالتها وينيرها، ويقضي على ظلمتها. ألسنت ترى أن أهل الشرق الآن أخذوا يقرؤون العلوم ويحبونها ومنهم بل أكثرهم المسلمون.

ومن هذه الهمة الحديثة هذا التفسير الذي شرح الله قلبي له وزينه فيه وجعلني أكتب بشوق وحث عظيمين، وسنرى في هذا المقام من الجمال والبهجة ما يشرح صدرك وصدور المؤمنين لحوز العلوم على اختلاف أنواعها وفنونها، ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البور ٤٦].

إن قياس العقول الإنسانية على الأرض وقياس العلم على الماء جاء في نفس القرآن فليس هذا بدعاً فالله يقول: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَالَتْ اْأَوْدِيَةُ يَقْدَرُهَا فَتَحْتَمِلُ السَّيْلُ رِيًّا﴾ [الرعد: ١٧] الخ فجعل الله القرآن والعلم أشبه بالماء والعقول أشبه بالأودية. وجاء في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل العيث الكثير أصاب أرضاً، الخ»، فإذاً هذا التشبيه معروف معقول، وإنما أوضعت لأرتب عليه ما ترى من الجمال.

حصر أهم الطرق التي بها تثار العقول لإثراك الجمال

وفهم زينة هذه العوالم

(١) خوارق العادات على أيدي الأنبياء.

(٢) ظهور غرائب من العلم على السنة قوم لم يتعلموا وهم صلحاء في أمة الإسلام.

(٣) غرائب من العلم ينتجها الخيال الإنساني فيثير في النفوس حب المعرفة فتثرك الجمال.

(٤) الجلد والنصب في معرفة العلوم، وذلك بطريقتين: طريق الدراسة المعروفة، وطريق السير في

الأرض لمشاهدة العجائب الطبيعية.

فهذه خمس طرق: (١) طريق الأنبياء. (٢) طريق الأولياء. (٣) طريق وضع القصص والأخبار

لأجل الحكمة. (٤) طريق التعليم في المدارس (٥) طريق السير في الأرض كالسفر إلى القطبين مثلاً كما سيأتي بيانه.

الطريق الأول: طريق الأنبياء ومعجزاتهم

قلت لك إن أكثر العقول في هذا النوع الإنساني خامدة جامدة خمود الأرض وجمودها، وقد ابتلاها الله جميعها بالسير في الأرض لطلب المعاش ومنفعة الأعداء، حتى سد عليها طرقها وعميت عليها مسالكها، فأرسل أنبياء فحاولوا بمعجزات، فرأوا أو سمعوا أن العصا قلبت حية، والميت قد حيي وأن أقوالاً نزلت على لسان لم يتعلم، فخر له المتعلمون من الأمم سجداً وخضعوا له. سمعت ذلك الأمم أوراثة، فقالوا أيام موسى: كيف تغلب العصا حية؟ فقال قوم: هذا يدل على أن هناك قوة فوق قوتنا، وهذه القوة بها صار هذا نبياً. فأخذوا يفكرون في العالم وفي صانعه. وقال آخرون: كلا، هذا سمع قنح لا نصدقه.

إذاً يكون الناس فريقين: مصدق ومكذب، وهناك يكون جدال ونضال وأخذ ورد، وهذا فتح لباب العلوم والمعارف ومعرفة الجمال في هذا الوجود. إن الله قد جعل هذا العالم كله قائماً على الإعطاء بعد المنع.

وبعبارة أخرى : على الشوق ، فأما شوق أحد الصنفين للآخر فهو طبيعي والجمال فيه لا يعوزه كبير عاء . أما الشوق لمعرفة جمال هذه الدنيا وما على الأرض من الزينة ، فإنه لا يحصل إلا بمقدمات تتقدمه ، ومنها : ثورة الفكر بحرب : أو ظهور بني يحدث حوله جدال . وبالجملة فكل ما يؤلم النفوس أو يهيجها يفتح لها باباً من أبواب المعرفة ويصقلها أنواع المزعجات من صروف الليالي ، وثورة الأفكار كلها صاقلات للعقول منيرات لسل العلوم وإدراك الجمال .

هنالك يتقسم المؤمنون فريقين : فريق لا يتعدون الإيمان بالأنبياء ، وفريق يقولون : إننا إذا رأينا أو سمعنا أن العصا قلت حية ؛ أو أن ميتاً رجع حياً على يد نبي ؛ أو أن نبياً قرأ للناس قرآناً ؛ فاتبعته أمم وأمم من دول شتى ولغات مختلفة وهو لم يتعلم حرفاً واحداً ؛ فمعنى أن هذا الوجود فيه عجائب مخبوءة عنا وجمال مستر ، فلنمض قدماً في العلم ولنجد حتى نعرف قصة هذا الوجود الذي نعيش فيه ، وقصة العصا والحية تفتح لنا باباً لدروس علوم العجائب وهي الكيمياء والطبيعة وأمثالها من كل ما يعرفنا جمال هذه الدنيا ، وقصة الميت الذي حيى على يد المسيح كذلك تشير لنا أن ندرس مناهج عجائب الحيوان والنبات كما سيأتي في سورة « مريم » .

هذا إجمال الكلام على الطريق الأول وهو طريق معجزات الأنبياء الموقطات عقول الناس لإدراك ما على الأرض من زينة وجمال .

الطريق الثاني : العجائب التي تظهر على أيدي الصالحاء

أمامي الآن كتابان أحدهما : كتاب « الإبريز » ألفه نجم العرفان الخافظ الشيخ أحمد بن المبارك وهذا الكتاب يشهد بأن هذا المؤلف قرأ علوم الأوائل الفلسفية وعلوم الدين الإسلامي ، وقد كان في القرن الثاني عشر الهجري ، ولكن هذا العلامة التحرير يجلس أمام الشيخ عبد العزيز الدباغ الذي لم يتعلم علماً ولا ديناً ؛ فيجد الرجل حكيماً في كل علم ديني أو فلسفي ، فصار الشيخ ابن المبارك تلميذه يتلقى عنه العلم ، وهذا عجب أن يكون من لا علم عنده أعلم من علماء الإسلام جميعاً بعلومهم وغيرها .

ومعنى هذا أن الله عز وجل يخلق في هذا العالم خوارق لعوائدهم تفرح أسماعهم وتوقظهم إلى التعقل والتفهم ، وإنما فعل ذلك الله في ذلك الزمن لأنه زمان جهالة والمسلمون قد أدبرت دولهم وذهبت ريحهم وكثرت خرافاتهم ، فجاء لهم بالعلوم من طريق ما يعتقدون ، وهم لما أدبرت دولهم وغابت شمس علومهم كانوا قد عكفوا على قبور الصالحين وتقربوا إليهم وطلبوا منهم المعونة ، فأرسل الله لهم في ذلك الزمن علوماً على ألسنة بعض الصالحين ليرشدوهم ، ويقولوا لهم : أيها المسلمون ، أنتم في ضلال فارجموا عنه وافهموا بعقولكم ولا تتكلوا إلا على ربكم ، والصالحون والأنبياء ما هم إلا عبيد امتازوا عنكم والله ربكم وربهم . هذه بعض الحكم في خلق هذه النفوس النادرة الوجود في أمة الإسلام ، هذا أحد الكتابين .

أما الكتاب الثاني فهو كتاب « درر العواص على فتاوى سيدي علي الخواص » ، ومعه كتاب آخر وهو كتاب « الجواهر والدرر » مما استفاده الشيخ عبد الوهاب الشعراني من شيخه علي الخواص وكلا الكتبتين للشعراني ، وكان ذلك في القرن العاشر الهجري ، أي : قبل ابن المبارك بقرنين .

إذن الموقطات للأمم الإسلامية ترى عليهم من حيث لا يشعرون، فيكون ظهور الحكمة على السنة بعض الصالحين في فترات لتوقفهم. ولكن يظهر أن هذا الزمان هو الذي سيكون فيه أجلى ظهور للعلم وأبهج السبل وبتاتع العرفان.

فانظر إلى ما جاء في الكتاب الأول، فقد سأل الشيخ ابن المبارك شيخه الدباع قائلاً ما ملخصه: إن الناس يستغيثون بالصالحين دون الله عز وجل ولا يحلمون إلا بهم ولا يخافون إلا منهم، فأجابه بما يفيد أن هناك أسباباً أوجبت انقطاع الناس عن الله عز وجل طرأت على هذه الأمة من غير أن تشعر بها. وهذه الأسباب التي أوجبت ارتباط قلوبهم بالصالحين وانقطاعها عن الله عز وجل، وذكر منها:

- (١) الهدية للصالحين ليشعروا لهم عند الله لوجه الله.
- (٢) والتوسل للصالحين بالله عز وجل ليقصوا حاجاتهم.
- (٣) أن يترك المسلم فرض الصلوات ويزور الصالحين.
- (٤) أن يخاف الإنسان من الظالمين على العمر والرزق، مع أن المرء إذا قوي عمله بتصرف الله وحده في ذلك قرب منه بقدر ذلك العلم.
- (٥) التقرب للظالم لينال منه رزقاً.
- (٦) عدم النصيحة للمسلمين، إذ يرى ما يضرهم ولا يأمرهم بالتحرز منه، ويرى ما ينفعهم ولا يأمرهم بالتأهب له.
- (٧) أن يعبد الإنسان ربه ليرحمه وينفعه، مع أن الأفضل أن يقصد وجهه مرة واحدة لا حظ الدنيا ولا الآخرة، انتهى.

وجاء في كتاب الشعراني حكم، مثل أن الشعراني رضي الله عنه سأل شيخه الخواص عن الأوراد التي يقرأها المريدون التي لم ترد في الشرع مثل ما فعله السوني. فأجابه شيخه المذكور بما يفيد أن عباد الأوثان أحسن حالاً من هؤلاء، لأن هؤلاء اتخفوا هذه الأوراد لأجل الصبر والجاه والرزق وانقياد الخلق لهم، وعباد الأوثان قالوا: إنما نعلمهم ليقربونا إلى الله زلفى.

وقال له في موضع آخر من آخر الكتاب الثاني: إن الشيخ يلقن ألف تلعيد أذكراً وأوراداً فلا ينتفع له مريد واحد وعلى ذلك لا يعول هؤلاء الأشياء في هذا الزمان ولا على أورادهم. أقول: إن هذا مبالغة ولكن فيه حقائق.

واعلم أيها الذكي أن هذه الكتب وأمثالها قد قرئت في أمة الإسلام في العرون المتأخرة وفيها حكم كثيرة جداً وعلوم جمة، ومنها علوم لم تكن معروفة وظهر بعضها في الكشف الحديث، ولكن فيها هناك أمور أخرى غامضة، وبعضها لا يوافق الحقائق. أتدري لم هذا؟ لأن الله يأتي بالتناقضين في هذه كلها ليوجب عليها البحث والتنقيب ولا يجعلنا متكئين على أحد لا على الأولياء ولا على غيرهم، بل لا نتكل إلا على الله.

والله هو الذي أعطانا العقول، والإنبياء أيقظونا لاستعمالها، فحرام أن نترك عقولنا ونتكل على أحد، ولذلك جاء هذا التفسير وأمثاله من كتب المعاصرين لنا لنجد في بحث العلوم والحكمة بأسرها لتعرف الجمال فالعلم جمال، وما أقبح وصف الجهال.

الطريق الثالث: غرائب العلم التي ينتجها الخيال الإنساني فيثير في النفوس حب المعرفة فتترك الجمال

إن العقول الإنسانية التي ليست بأنبياء ولا أولياء هي نور مستمد من نور الله عز وجل، فكل نور هو مستمد من نوره. ولو خلا الإنسان بنفسه وفكر فيها لدعش من هذا العقل والخيال اللذين يسموان به إلى الأفلاك ويقطعان فيافي وموامي ومجاهل تخترق السبع الطباقي وتهيم في تلك المخارق الفسيحة ولا تقف عند حد، ثم هي تعرج في مجاهل بعد مجاهل فتعرف ما شاء الله من الكواكب الثابتة طبقاً عن طبق ودائرة وراء دائرة إلى أن يتقطع الفكر، ﴿وَمَا يَمْلِكُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّاسِ﴾ [المدثر: ٣١]، ثم نراها يرجعان إلى الأرض - أي الخيال والعقل - فيخترقانها ويجوسان خلالها ويدرسان معادنها وفحمةا، ثم يغوصان على جواهر علومها فيقولان: إن هناك بحرأ من نار في داخلها بحسب ما يتخيل المتخيلون. فهذا العقل وهذا الخيال الحميلان المرسلان من الله عز وجل لنا - الذي أحاطنا بالأنوار الحسية والأنوار المعنوية - هما اللذان بهما اخترعنا أنواع النفس والتصوير والنحت والشعر والموسيقى وأنواع صور الجمال والبهاء في هذه الدنيا، ومن ذلك الاختراع ما أنتجته العقول في علم البيان والبديع من الصور الجميلة الخيالية، مثل تشبيه معركة حربية واختلاف السيوف فيها بهيئة ليلة انثرت نجومها وهي مضية في وسط الظلام وتقول:

كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافا ليل تهاوى كواكبه

ولا ريب أن الشعر وبديعته أمر مشهور معروف فلا نطيل به، وأبدع من ذلك ما تراه من ضروب الخيال والسحر الخلال الذي يسعى الناس خرافات في أمثال كتاب «ألف ليلة وليلة» وكتاب «كليلة ودمنة»، وفي الثاني: معاورات بين أنواع الحيوان فيها ضروب الحكم والعلوم والسياسات. وفي الأول: اختراع أقاصيص تصور الأمور المستحيلة فتشوق العقول للاغتراف من بحار العلم، فهذه أكاذيب جعلت وسيلة للصدق في العلوم لقوم يعقلون.

وأذكر لك منها الآن قصتين اثنتين. قصة مدينة النحاس، وقصة أبي قير وأبي صير.

القصة الأولى: قصة مدينة النحاس

إن المؤلف اخترع قصة خيالية ملخصها: أن موسى بن نصير المعروف في التاريخ أنه هو وطارق ابن زياد فتحا الأندلس، كان معه رجل يقال له الشيخ عبد الصمد، وقد كان أمامهما جنسي من الجن التي حبسها سليمان عليه السلام في عمود، ولما خرج من العمود حكى لهما عن تاريخ حبسه وعن كل ما جرى له من أيام سليمان إلى أيام عبد الملك بن مروان وموسى بن نصير، وبعد ذلك رأيا مدينة من النحاس التي طاف حولها رجال على خيولهم يومين كاملين، وفي ثالث يوم رجعا إلى إخوانهم فأدهشتهم المدينة لعظمتها وارتفاع أسوارها، ثم اجتهدوا حتى عثروا على مفاتيحها ففتحوها ووجدوا فيها من الخواهر والذهب والفضة ما لا حصر له، والقوم فيها صرعى جميعاً، والأسواق مفتحة والبضائع كثيرة، وهي خلية إلا من جثث الموتى، وإنهم عثروا على فتاة جميلة بعينين نظران فلما فلم ترد، فعرفوا أن هذه ميتة، ولكن عيناها تتحرك بالحكمة فالحركة صناعية، ولما قرب واحد منها تحرك سيافان واقعان حولها بتصوير الحكمة، فقترياه بالسيف فقتلاه، وقد كانت محلاة بأبدع الحلبي التي لا

نظير لها في المدسة فتركوها، ثم وجدوا لوحاً مكتوباً فيه ما ملخصه: «إن ترمز ابن بنت عمالقة الملوك قد حبس المطر عن مملكته سبع سنين ولم يبق شيء يأكلونه بعد أكل الدواب والجيف، فأرسل بالمال من طاف الأقطار فلم يجد قوتاً يشتريه، فأغلقنا حصونا ومنا وهذه أموالنا لم تفدنا».

ولما رجع الأمير موسى ومن معه إلى عبد الملك بن مروان أخبره بما حصل، وأراه اثني عشر قمقمًا من القماقم التي زعموا أن فيها جنًا، وكلما فتح عبد الملك قمقمًا خرج له شيطان صارخ يقول: التوبة الله يا نبي الله وما نعود لذلك أبدًا.

هذا ملخص القصة، والقارئ لها أحد رجلين: إما جاهل يعتقد صحة هذه الخرافات التي لا توافق الحقائق ولا التاريخ، ولكنه قد خرج بعلم وحكمة وأشعار كلها حكم ترهد في الدنيا وتصرفها في عينه؛ وإما عالم أدرك أن هذا مجرد خيال وقد خرج بحكم وشعر وجمال.

ولا جرم أن أمثال هذا من الزينة التي زين الله بها أرضنا فقال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَبْلُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧]، فهذه زينة لم تكن زهر البساتين ولا نور النجوم، وإنما هي أنوار العقول برزت فبهت قوماً وهدتهم، وأضلت آخرين فأغوتهم. انتهت القصة الأولى.

القصة الثانية: قصة أبي قير وأبي صير

وملخصها أن الإسكندرية كان فيها رجلان صباغ وحلاق. فأما الصباغ فإنه كان رجلاً كاذباً خادعاً يبيع ما يعطى له لبصيفه. وأما الحلاق فكان رجلاً صادقاً محطصاً، وقد عضهما الفقر بنابه فخرجا معاً في بلاد الله يطلبان الرزق، فصار الحلاق يعول الصباغ أسابيع وأسابيع.

ثم إن الحلاق أصابه مرض وأغشي عليه، فسرق الصباغ الدراهم من جيبه وأقل عليه الحجرة وسار في المدينة التي هما فيها يتجول فيها، وقابل الصباغين فوجدهم لا يعرفون إلا قليلاً من فن الصباغة، فتوجه للملك وأخبره قائلاً: أنا أصبح ألواناً كثيرة، مثلاً: الأحمر منه الوردى والعنابي، والأخضر منه الفستقي والزيتي وجاح الدرة، والأسود منه الفحمي والكحلي، والأصفر ألوان مختلفة من التارنجي والليموني، وهكذا، فأمدد الملك بالمال وفتح له مصبغة صبغ بها جميع الألوان، وأقبلت الدنيا عليه من كل حذب وصوب.

ثم إن الحلاق بعد أن هرب الصباغ بقي ثلاثة أيام وهو في الغيبة، وفي اليوم الرابع أفاق فعلم أن صاحبه هرب ومعه نقوده فصار يتعهده جيرانه، ولما صبح جسمه خرج في المدينة فوصل إلى المصبغة المذكورة، فوجد صاحبه فيها، فلما رآه أمر بضربه ضرباً شديداً، فرجع حزيناً بائساً.

ثم خطر له أن يستحم في الحمام، فلم يجد في البلاد حماماً، فتوجه إلى الملك فواساه بمال كثيرة جداً وصنع الحمام واستحم فيه الملك وجنوده ومن أراد من الناس، ومنهم الصباغ، فجاء إليه فعرف أن الحلاق هو الذي فتحه، فأخبره بأنه لما ضربه لم يعرف أنه هو، وحلف له على ذلك، فتصافيا وتصادقا ثانياً لأن الحلاق صدقه.

ثم إن الصباغ قال للحلاق صاحب الحمام: ضع الرزنيخ على الجير وأرل به شعر الملك حينما يدخل إلى الحمام، ثم ذهب إلى الملك فقال له: إنه يريد قتلك بدواء قتال، فلما دخل الملك الحمام ذلك الحلاق كعادته، ولما أظهر الدواء الذي ينظف الشعر أمر بأن يمسكوه، ولما خرج من الحمام أعطاه لرجل

ليرميه ، فأخذ الرجل وتوجه به إلى جزيرة وقال : لا أقتلك بل أخذ شبكة واصطد سمكاً ، ف وقعت سمكة في الشبكة ، فرأى فيها خاتم الملك الذي سقط منه وهو يأمر بأن يرمى الخلاق في البحر ، فلبس الخاتم وصار كلما أشار على إنسان يده قتل وهو لا يشعر ، فدهش أشد الدهش ، وهذا الخاتم هو الذي لا يحكم الملك إلا به ، فلما سقط منه بقي ضعيفاً والقوة انتقلت إلى الخلاق ، فلما عرف هذه الخاصية في الخاتم حفظه معه ، وتوجه إلى الملك فقال له : أنا أمرت بقتلك فكيف جئت حياً ؟ فأخبره الخبر وأن هذا الخاتم خاتمك وإنني أخاف أن أشير به فيقتلك أو يقتل أحداً من حاشيتك ، فتقبله الملك منه وشكره شكراً جزيلاً ، وطلب الصباغ وحقق أمر هذه السعاية ، فعرف بعد التحقيق بينهما أن هذا الدواء ليس سماً ، وأنه يريد قتل الخلاق الذي أحسن إليه بعد أن عرف قصتهما ، فأمر الملك بأن يفضحوه في البلد ويضعوه في زكية ويرموه في البحر .

وأما الخلاق فإنه استأذن من الملك بعد أن عرض عليه أن يكون وزيره فرفض ، فأذن له في السفر وأعطاه مالاً وفيراً كثيراً لا يحصر له ، فرجع إلى الإسكندرية بحشمه وخنمه ، ورأى بعض خدمه أن هناك زكية بجوار الإسكندرية فأخرجوها فإذا هي جثة الصباغ ، فأمر الخلاق بدفنها ، وأوقف عليها أوقافاً كثيرة ، وعمل لها مزاراً ، وكتب على الضريح آياتاً منها :

المرء يعرف في الأنام بفعله وفعاثل البحر الكريم كأصله

إلى أن قال :

وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في هزل الكلام وجده

ثم عاش الخلاق ما عاش في هناء وسرور ، ولما توفي دفنوه بجانب قبر الصباغ ، فالصباغ اسمه أبو قبر والخلاق اسمه أبو صير ، فأبو قبر هو العادر الماكر الذي أحسن إليه أبو صير في حياته وبعد موته والمكان الذي بقرب الإسكندرية كان يسمى باسم « أبي قبر وأبي صير » ، وصار الآن يسمى « أبا قير » لا غير ، انتهى .

فهذه الحكاية التي أنتجها العقل الإنساني خرافة ، ولكن الخرافة فيها موعظة حسنة ، والموعظة هي أن فاعل الخير عاقبه السلامة ، والفادر الخائن عاقبه الندامة ، فأبو قبر خائن فمات مقتولاً ، وأبو صير صادق فعاش في نعمة وحبور .

وللأمم الأوروبية حكايات مثل هذه ألفوا لها الكتب وقرؤها صغارهم وجها لهم ، فيها صور من الخيال ينتفع بها الجهال والأطفال ، كما في حكاية البنت المستضعفة المتواضعة التي ذهبت إلى البشر لتملاً منها ، فقابلتها عجوز فطلبت منها الماء فسقتها ، فدعت الله لها أن يخرج من فمها كلما نطقت جواهر وورد ، فلما رجعت أدهشت امرأة أبيها بالورد والجواهر ، فأرسلت امرأة أبيها ابنتها إلى البشر ، فأظهرت الكبير على السيدة الجميلة التي قابلتها هناك ، فدعت عليها أن يخرج من فمها عند الكلام الحيات وأنواع الثعابين ، فلما رجعت إلى أمها ورأت ذلك طردتها من البيت ثم خرجت فماتت . أما البنت الأولى فلما رآها ابن الملك تزوجها .

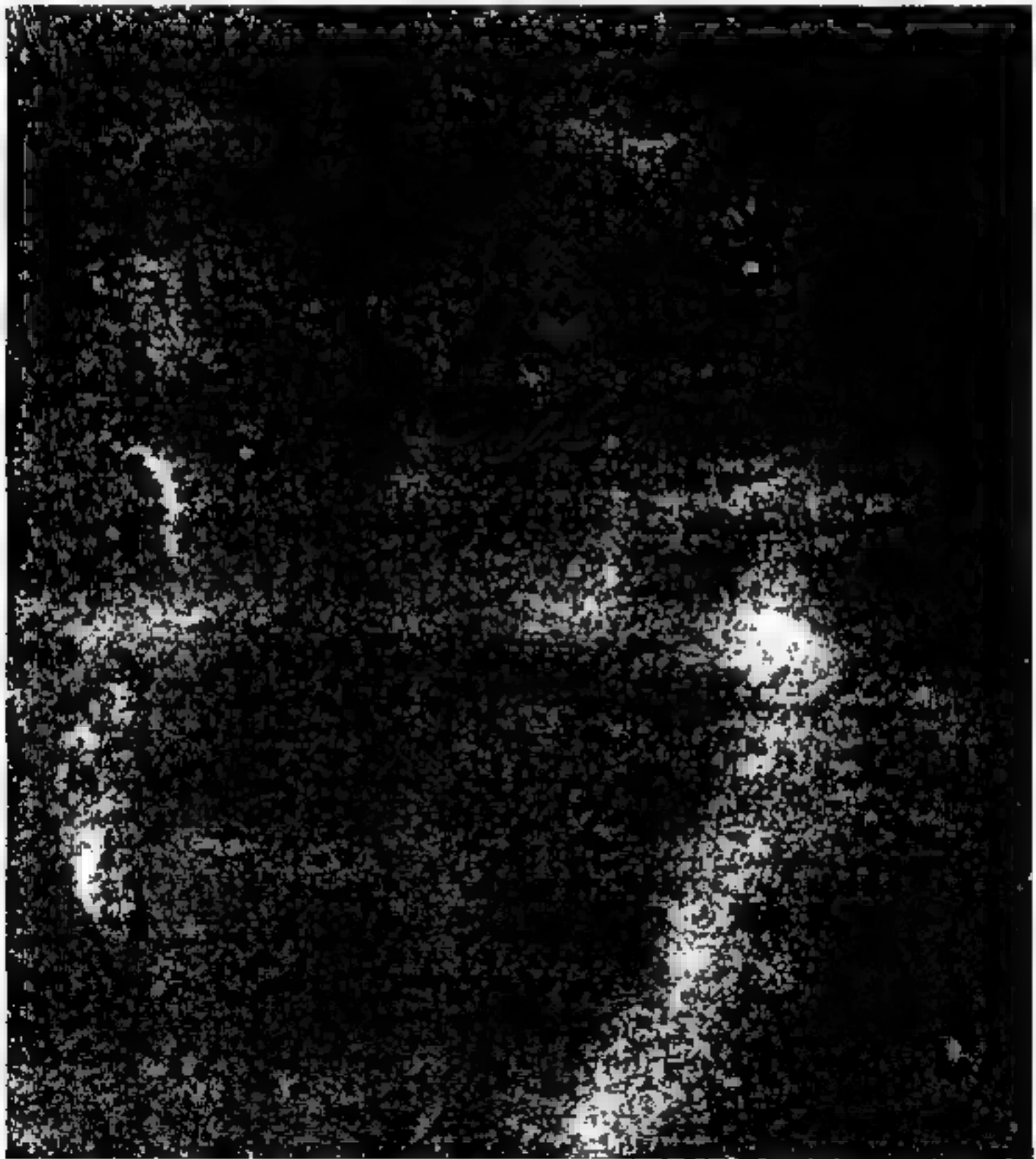
وهناك حكايات أخرى كثيرة تمثل الصدق والكذب والخيانة والأمانة وهكذا ، ولغيا ذكرنا كهاية . انتهى الكلام على الطريق الثالث للعلوم الذي ينتجه الخيال .

الطريق الرابع : طريق التعليم في المدارس

وهذا معلوم مشهور، وهذا يرجع الأشياء إلى حقائقها كما رأيت من دراسة الألوان بإرجاعها إلى ألوان الشمس السبعة .

الطريق الخامس : طريق السير في الأرض

وهذا هو الذي نريد إفاضة فيه ، ولقد ذكرنا فيما سبق قريباً عجائب ألوان الحيوان من حيث كونها زينة ، وهكلا أنواع الماء الجميلة التي تسع من الأرض وهي حارة وسط الثلوج أو من مواضع حجرية ، وهذا يعرف بالسير في الأرض ومشاهدة هذه العجائب . فلاذكر الآن عجائب مما على الأرض من الزينة التي تشترك فيها غرائب الأرض وبدائع النور في السماوات . فلاذكر ما ديجع به راع الكاتب القدير « جورج ويليم » تحت عنوان « الضوء الشمالي » . (انظر شكل ٦) .

(شكل ٦ - صورة الضوء الشمالي من كتاب « علوم للجميع » ملونه بالحمرة والخضرة والصفرة الخ في الأصل)

هذا الضوء الشمالي كنت في شوق إلى معرفته لما كنت أسمع دائماً ونحن نتعلم في مدرسة « دار العلوم » من أستاذنا المرحوم إسماعيل بك رأفت، إذ كان يقول لنا: هناك أنوار عجيبة تسمى « الفجر الشمالي » فهذه الآن أحدثك عنها من قلم العلامة « ويليم » في كتاب « علوم للجميع » قال: إن بعض الناس في بلادنا - بلاد الإنجليز - قد يرى قباباً جميلة بهجة المنظر حنة الشكل من النور تعترض ممتدة في الأفق بسرعة، وتأخذ صورتها وألوانها تتغيران بما يعرض لها من الأشعة والأنوار التي تكون عمودية عليها.

ومن أراد أن يحظى بمحاسن هذه المناظر في أبهى جمالها وأسطع أنوارها وأعجب أشكالها؛ فليتوجه إلى خطوط العرض العليا مثل عرض (٨٢) درجة و(٢٧) دقيقة شمالاً، فقد شوهد ذلك المنظر الجميل هناك سنة ١٨٧٥ وسنة ١٨٧٦، وبعض هذه المناظر تكون ذات ألوان بهيئة قباب لماعة مشرقة متلاثة ممتدة من أفق من أفاق السماء إلى أفق آخر منها، محلاة بلون أحمر وبآخر أصفر مشرقين بهجين.

وهذه الأنوار تسمى « الضوء الشمالي » أو « الشفق الشمالي » وإنما سميت بهذا الاسم لأن خطوط العرض الشمالية التي تظهر فيها هذه الأنوار يؤمها الزائرون ويسافر لها محبو الإطلاع أكثر من خطوط العرض الجنوبية العليا. إن مناظر هذه الأنوار ترى في الجهات الجنوبية في خطوط عرضها العليا كما ترى في خطوط الشمال، ويسمى النور هناك « شفقاً جنوبياً ».

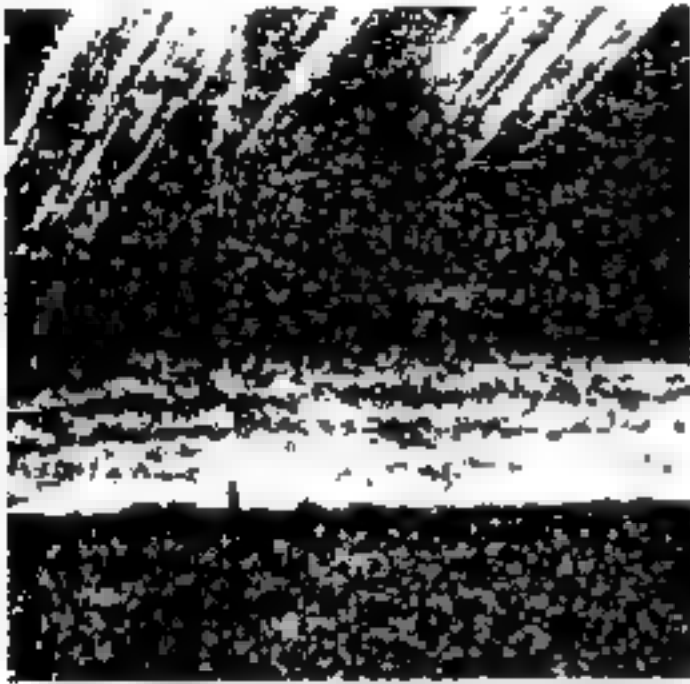
ثم قال: ونحن قد اصطفينا له اسم « النور الشمالي » وهذا الاسم مقبول عند الجمهور، وإن كانت التسمية المستعملة له عادة « الشفق القطبي ».

قال: وإذا كان بعض قراء هذا المقال ربما لا تتاح لهم الفرص لارتداد النور الشمالي في الأقطار الشمالية أو النور القطبي في الأقطار الجنوبية؛ فلنفرض أننا في الفصول القصيرة من السنة - أي: الخريف والشتاء - وقد ركبنا سفينة وسارت بنا ﴿ بِسْرَافَةٍ مُجَرَّبَتِهَا وَمُسَرَّنَتِهَا ﴾ [هود: ٤١] إلى الجهات الشمالية القطبية، وليكن ذلك في أوائل فصل الخريف قبل أن يقترب من الليل الطويل القطبي.

أقول: وإيضاح هذا أن الليل يكون ستة أشهر في السنة في الجهات القطبية من أول فصل الخريف إلى آخر فصل الشتاء، فتكون الزيارة في أول الليل أي أول الخريف، ليكون ضوء الشفق هناك كافياً لرؤية الأجسام.

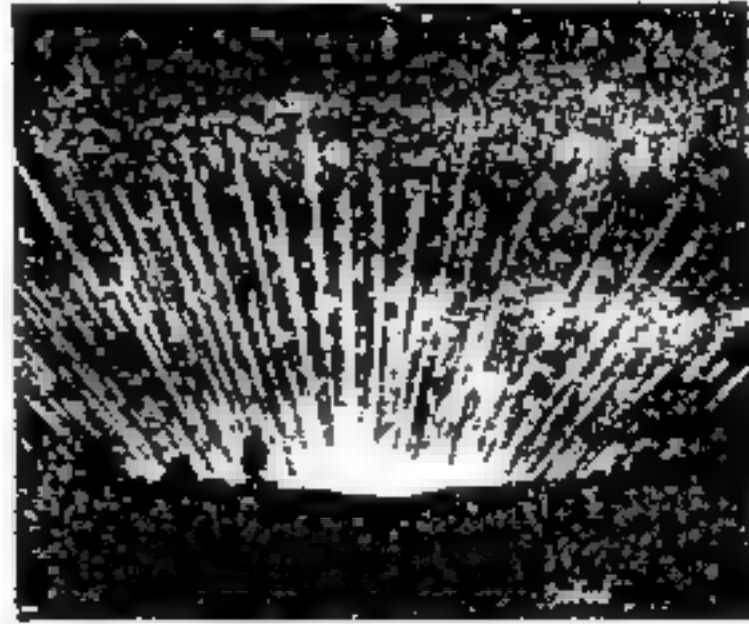
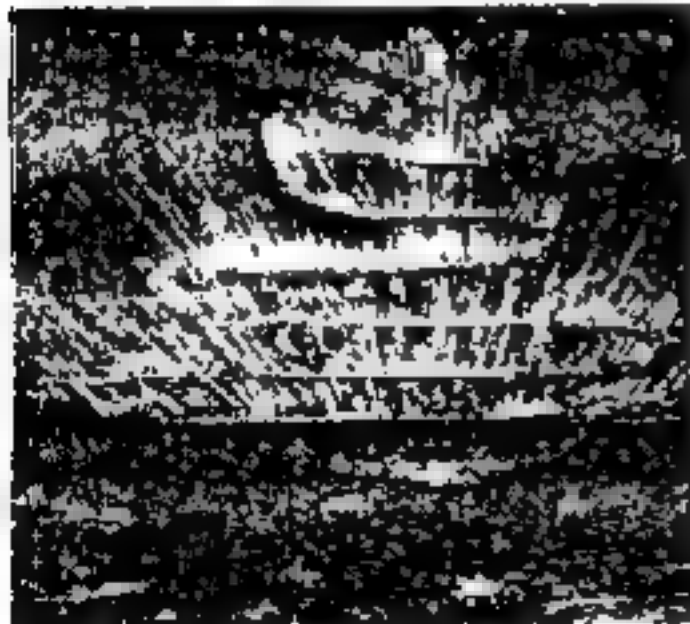
ثم قال: فهناك نلاحظ أن كل ما حولنا في برد شديد وهو عرضة للرياح الشديدة، وأن هناك من الأنوار ما يكفي ل ترى في كل مكان تلك الصور السحرية العجيبة المناظر من جبال ثلجية عاتمة على الماء في الظلام، وهناك نسمع أصواتاً هائلة بتصادم تلك الجبال الثلجية وتعارضها وارتطامها، فلا يمكننا أن ندفع عن أنفسنا الهلع والخوف من أن تقع سفينتنا بين جزيرتين من جزائر الجليد العاتمة فيكون هلاكنا.

إننا نشاهد المناظر حولنا أشبه بما يفعله السحرة والمشعوذون بقضبانهم وصوالجهم، إذ تخيل لنا تلك المناظر أننا في قصور مزخرفة محلاة بأنواع الخلي والجواهر في « ألف ليلة وليلة ». وهذه صورة « الشفق الشمالي » الذي شوهد في ٢٤ فبراير سنة ١٨٧٢ عند « أورلين »، (شكل ٧ و ٨).

(شكل ٧ و ٨ - صورة الشفق الشمالي الذي شوهد عند «أورلين» في ١٤ فبراير سنة ١٨٧٢ م)

إما ترى ها قباباً من النور المتلألئ الهيج ممتدة متسعة في أكفاف السماء من الشرق إلى الغرب وهي تارة تكون واقفة وآونة تسير الهويثا نحو الشمال. ثم نرى ألواناً أخرى تأتي عمودية على تلك القباب المذكورة، وإذا كانت القباب تحت فإننا نرى تلك الأشعة وإن كانت متوازية غالباً تتجه إلى أن تكون على هيئة خطوط متجهات إلى نقطة سمت الرأس. وهذه الأشعة الضوئية في النادر جداً أنها تكون متجهة إلى جهة سمت الرأس في السماء، وكثيراً ما تولي وجهها شطر الشرق بهيئة حركة الشعبان الثواء وانعطافاً من طرف إلى طرف، وقد يعطي هذا النور أكفاف السماء. هذا نظرت في السماء، فإذا حولنا وجهة نظرنا إلى مباحح المناظر فيما يحيط بنا من الجبال الثلجية وهي مظلمة معتمة ساكنة فإننا لا نشق بشات هذا المنظر، فإن هذه الجبال الهائلة تعكس علينا في سفينتنا ضوءاً مكوناً من ألف لون آتياً لها من الجوف فوقها. فلو رأيت ثم رأيت قمم تلك الجبال الثلجية الهائلة قد حليت بأنواع من الألوان كأنما هي محلاة بأنواع من الجواهر المختلفة الألوان ويأهر الأنوار الساطعة التي تكاد تذهب بالابصار، هذه الأشعة تظهر في صور مختلفة متنوعة ونماذج من أبهج الجمال. وهذه الأشعة قد تستبين كأسها مدلاة من السماء مثبة كهيئة الرداء. (انظر شكل ٩ و ١٠).

(شكل ١٠ - صورة الشفق الشمالي الذي شوهد عند «بريفلبوت» في ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٣١)

(شكل ٩ - صورة الشفق الشمالي مشاهداً عند «الاسكا» في ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٦٥)

هذا ما أردت شرحه في آية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧]. ولما كتبت هذا المقال سألتني صاحبي الذي اعتاد أن يبحث معي هذا التفسير، فقال: هل هذه الآية يدخل فيها هذا كله؟ إن الزينة إذا صحت في الجبال الثلجية وفي الينابيع النابعة من الأرض لما فيها من جمال المناظر وفي مناظر الحيوان؛ لا يصح أن تكون في آراء الصوفية التي تقلتها ولا في خرافات «ألف ليلة وليلة» و«كليلة ودمنة» وأمثالها. فقلت: إن الزينة لا تختص بما يرى بالعين، وهي ثلاثة أنواع: زينة تعرف بالبصر، وزينة تعرف بالبصيرة والبصر، وزينة تعرف بالسمع. فأما الأوليان فهما كل زينة رأيناها أو عرفناها كما تقدم، والأخيرة هي التي نسمعها عن الأنبياء والصالحين أو عما تخيله أصحاب الروايات. فقال: هذا الأخير لا يسمى زينة.

فقلت: قال الله تعالى: ﴿وَلَنَكْبُرُنَّ اللَّهُ حُجُبَ إِلَهُكُمْ الْأَيْمَنَ وَزَيْنَتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ٧]، إذن الزينة تكون مرئية بالبصر ومرئية بالبصيرة، ولا حرم أن المجالس تزدان بزينة العلم سواء أكان دينياً أم دنيوياً. قال: أما الآن فأني قد اكتفيت. فقلت: الحمد لله. انتهى صباح الخميس ١٤ شوال سنة ١٣٤٦ هـ.

الكلام على الفصل الأول في قصة أصحاب الكهف

وهو وجهان: الوجه الأول: في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ﴾ [الكهف: ٩] الخ الوجه الثاني: في مقصود القصة.

الوجه الأول والثاني معاً

اعلم أن قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ (١) دال كما تقدم على أن آيات الله في السماوات والأرض لا نهاية لها، وأن أمثال هذه القصة ليست كل شيء، وهذا في الحقيقة غريب جداً وعجيب، بل إن هذه الآراء وإن كانت حقة وقالها المفسرون؛ بقيت مخبوءة عن العقول مبعدة عن ذكرها في المنقول. فليسمع المسلمون في أقاصي المعمورة كيف يقول هلمانا رحمهم الله: إن آيات الله في السماوات والأرض أعجب من هذه القصة التي طلبوها تفتاً، وأن الله يقول: إذا كان ولا بد من البحث عن أمر النمل فليكن في علوم الطبيعة وآياتها البديعة، فعلينا إذن أن نشرح ذلك في كلمات فنقول:

(١) انظر، أليس الناس ينامون كل ليلة ويستيقظون، وهذا نفسه وإن كان معلوماً أشبه بأمر البعث، ولعمري أي فرق بين نوم الآلاف المؤلفة من الناس ليلة، وبين نوم سبعة أنفس مثاث من الستين؟ ألا إن الغرابة هناك هي التي ذهبت بعقول الناس فقط، وإلا فالبرهان واحد، فمضى ثبت يوم وإبقاط لحظات كان ذلك كالسنوات، ولكن عادة الناس ألا يخضعوا إلا للغرائب.

عادة قلداء المصريين

كان الكهنة المصريون يستخدمون هذه الطريقة في عباداتهم الوثنية، ويجعلون غرابة العجل وكونه على هيئة مخصوصة نادرة جاذبة لعقول العامة، فهم كانوا مطلعين على أسرار الكون، وقد حجبوا العامة عن تلك الأسرار بالغرائب والعجائب. ألا ترى أنهم إذا مات العجل أخذوا يبحثون عن عجل غيره وهو المسمى «أيس»؟ ولا يزالون يبحثون حتى يجدوه، فيفرح الكهنة بذلك، وتخدمه سادات حاصات أربعين يوماً، ثم يضعونه في زورق ويذهبون به إلى الهيكل بمدينة «مفيس» مصحوباً

بالكهنة وسراة القوم وجماهير عظيمة من طبقات الأمة، ويستعملون لهذا الاحتمال ألف آلة موسيقية يوقعون عليها بمختلف الأنغام، ثم يختمون الاحتفال بأنواع الرقص المدهش وهو رقص ديني.

فما الذي أفرح المصريين القدماء بذلك؟ لا شيء إلا الفراية، فالفراية هي الباب الواحد لما يراد من الناس. ولكن لا تظن أنني أجعل هؤلاء كأولئك، ولكن القرآن وإن كان يذكر القصة على أنها وعظ ديني مرشدة للبعث، فهو من جهة أخرى يقول: كيف يقف الناس عند هذا الحد؟ أي: كيف يكون للمسلم عاكفاً على قراءة قصص الأولين. كلا، بل يقرأ ما خطه الله على لوح الوجود، فإن أراد ما هو أعجب من نوم أهل الكهف فهناك.

(٢) لقد ذكرنا نوم الناس وقلنا لا فرق بينه وبين نوم أهل الكهف، ولكن أيها الذكي إن هذا القول غير مألوف، وأنت وأكثر الناس لا يرى فيه وضوح، فأسمع ما هو أعجب. النمل وكثير من الحشرات تام طول الشتاء كأنها أموات، فإذا جاء فصل الربيع دبت فيها الحياة وعاشت كما كانت.

(٣) السمك إذا أثلج الماء الذي هو فيه أصبح كالثلج، فلو كسرت الثلج أو قطعتة قطعاً قطع السمك معه لأنه صار ثلجاً ويبقى هكذا أمداً طويلاً. فإذا أدبته من النار تحرك السمك وذاب الثلج.

(٤) أذكرك بما مضى في هذا التفسير أن حبة القمح الذي أصابه مرض في سنبله وهو في الحقل قد وجد العلماء فيها عشرات الألوف من الحيوانات الحية، ومتى يمست الحبة وزالت الرطوبة مانت في تلك الحيوانات، ولقد جرب العلماء في ذلك تجارب، فمنهم من أخذ تلك الحيوانات ووضعها في الشمس أياماً ثم بلها في الماء فحييت كما كانت. ومنهم من وضعها في الشمس كذلك، ثم فرغ الهواء حولها مدة طويلة ثم بلها بالماء ثانياً فتحركت وعاشت كما كانت. ومنهم من أبقاها عنده فوق العشرين سنة وهي يابسة فلما أنزل عليها الماء تحركت وعاشت.

فالعجائب التي قال الله فيها: إنها أكثر من أمة أهل الكهف، قد ظهرت لنا حقيقة واضحة، وأصبحت حبة القمح الواحدة فيها آلاف مؤلفة تموت ونحيا فعلاً بعد عشرات السنين، ويقولون: إنها لو كانت حية في حياتها العادية لم تتحمل كل هذا. فالله تعالى يسوقنا في القرآن إلى أن نأخذ الأدلة في هذا وأمثاله من الطبيعة ولا يريد منا إلا التوغل والترقي فيها. هذا هو الذي يطلبه القرآن.

أصحاب الكهف ومقترحات أهل مكة

طلب أهل مكة أن يزيج جبالها وأن يجعلها جنات، وطلبوا كما قيل نأ أهل الكهف، فلم يجبهم في الأولى مع أخواتها وأجابهم في الثانية مفضلاً آيات الطبيعة عليها، كأنه يقول تعالى: وما مكتكم وما جبالها؟ وإذا أزاحتها عن أماكنها فماذا تفهمون؟، إنني أبحث لكم عجائب الطبيعة فانظروها، ألا ترون أنني أحمل البر بحرراً والبحر مراً في مئات الآلاف من السنين؟ ألا ترون أن بحرراً هناك - هو الذي ذكرته في قصة نوح - جهة بلاد الروم والترك فحصل زلزلة عظيمة فذهب ماء البحر وانجح إلى البحار الأخرى وأصبح الآن بلاداً عامرة؟ - انظروا في سورة «هود» في قصة نوح - أنا لا أقل الجمال إلا بالزلازل فيكون الهلاك. فانظروا في عجائب هذا الكون ففيه ما تقولون، وأما التعتت فليس يعيدكم علماً. فلا قصة أهل الكهف مخنية عن نظركم في الطبيعة والعلوم ولا الإجابة على مقترحاتكم بمعنى قتيلاً إذا أجبناكم. فلينظر في ذلك المعكرون.

الكلام في خوارق العادات ولي الكرامات والأولياء

خوارق العادات الجزئية توحد في الدنيا . أما الخوارق الكلية مثل ما في الطبيعة - أي : مثل الأحوال والانقلابات الطبيعية - فلا وجود له ، إذ لم تقطع يد الإنسان ثم رجعت كرة أخرى ، ولم تقلع عين ورجعت على يد ولي مثلاً أو ساحر أو كاهن . ولكن هناك غرائب تظهر وقد أوضحناها في سورة « البقرة » في مقامين : عند الكلام على عجائب الأرواح ، وعند الكلام على السحر ، فلا حاجة للإعادة . فعلم الأرواح قد انتشر في المعمورة ، وعلم السحر أصبح بعضه صنائع في أيدي الناس بعد أن كانت أموراً مكتومة مخبوءة . فانظره في سورة « البقرة »

بقي أن ننظر في أمور الأولياء ومن هو الولي ، هو فعيل بمعنى مفعول ، أو فعيل بمعنى فاعل ، أي تولاه الله أو هو تولى الله بالطاعة .

صفته : لا صفة له إلا أن يكون في الطاهر متحلقاً بالشرع وفي باطنة مستغرقاً في الله وآياته وذكره . كراماته : ربما ظهرت خوارق على يديه ، وهذه الخوارق لا تعد ، وما يظهر على يد محضري الأرواح فقد تصدر على أيديهم بعض لمحات مما نفوس من حولهم ، ومنهم من شاهدتهم بنفسي وهم جهلاء ، ولكن عند الذكر ووجود شيخ أمامه له أتباع كثيرون : ترى هذا التلميذ الجاهل قد أخذ يشرح مواضع علمية فلسفية تعلو على مدارك من حوله .

ولقد دهشت إذ اطلعت على هذا في بعض المجالس ورأيت من ذلك الذي ينشد في الذكر ممن العلم ما لا يقدر عليه أكبر العلماء والفلاسفة ، فإذا رجع إلى حاله الأولى رأيت كما كان لا يدري شيئاً مما كان يقوله وقد أقر مراراً بهذا .

نظير هذا في أوروبا والهند

لقد ذكرت لك في سورة « النحل » الغلام الصيرفي الجاهل الذي كان يتكلم في الفلسفة وهو منوم مع فصاحة وذلافة ، حتى إذا رجع إلى حاله الأولى لم يدرك شيئاً ، وكذلك ابنة الحاكم المسماة « لاورا » كانت تنطق بلغات لا تعرف منها شيئاً ، وتخاطب الأموات الذين يطلبهم أصحاب ذلك الحاكم الأمريكي المسمى « آدمون » ، وقد نطقت بعشر لغات في مدة ساعة « الإسبانية والإفريقية واليونانية والإيطالية والبرتغالية واللاتينية والهندية والإنجليزية » وغيرها من اللغات التي كان يجهلها .

هكذا في بلاد الهند يحصل عجائب وغرائب على مد الشيوخ المنقطعين في الغابات من هذا وأمثاله كثيراً ، بل عند عباد الأوثان من الغرائب ما يحير الألباب ، كما روي أن قوماً منهم أوقدوا ناراً على حجر أياًماً ، ثم قالوا للضابط الإنجليزي : مر معنا عليه على شريطة أن لا تنظر خلفك وإلا احترقت حالاً ، فعلم فلم يحترق ، وأخبار ذلك كثيرة .

آثار ذلك في الإسلام وما يجب أن يكون

المسلمون نظروا في أمر الشيوخ فرأوا الصالحين منهم لهم بعض كرامات من هذا النوع ، وهنا بيت القصيد ، فماذا نقول ؟ نقول : إن الأمر موقوف على صاحب هذه الكرامة ، فإن كان حقيقة مستغرقاً في جلال الله فهذه الكرامة يجب أن تزيد تواضعاً ، ويجب على مرديه أن لا يطبوا أن هذا مقصود

الإسلام، بل مقصود الإسلام ارتفاع العقول والبحث والفكر، فلو عكف الناس على تلك الخوارق لأضاعت أعمالهم وخسروا وضاع الإسلام.

إن الشيخ الذي منح هذه الكرامة إذا ظن أن الله اصطفاها بها وأنه سعيد وأنه مرموق من حضرة الحق وقد أصبح أما، فإنه يصبح أبعد من الله، وتكون الكرامات شراً وبيلاً، ويكون مثله كمثل الذي له جنتان ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ بِكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٢٤]، فلا فرق بين تلك الكرامة وبين المال، فليس إكرام الله الصالح ببعض الخوارق ولا تسهيل مصالح الإنسان وإعطائه العى وسعة الرزق من أيدي سائر الناس بدليل على أنه من المقربين فقد يسلب العطية كما يسلب المال، وإنما رخص الله على مقتضى الإخلاص؛ وكم من رجل دخل الخلوة وصفى نفسه وأعطى بعض الخوارق ثم خرج منها وأخذ الناس يقلون يديه وقد أصبح شيطاناً رجيماً، لأنه رجع لطلب الدنيا والشهرة والمال، ومن أكرمه الله ببعض الخوارق من الصالحين أو ببعض اليسار والفسى منهم ومن غيرهم ثم فرح بالكرامة وفرح بالمال، فليعلم ذلك الصالح وذلك الفنى أنهما قد استدرجهما الله، والاستدراج استبعاد عن الكمال واقترب من النقص. فالفرح بالكرامة والفرح بالمال يعيبان النفس في الدنيا، ومحبة الدنيا بعد عن الله، فلا صلاح ينفع ولا مال يشفع. وكلما اقترب العبد من الدنيا بحبها ابتعد عن الله، وهذا هو الطرد بعينه وقد رأيت في كتاب «الروض المستطاب» لبعض تلاميذ الشيخ خالد رحمه الله تعالى ما يوضح هذا المقام إيضاحاً تاماً.

فكم من ذاكر الله وقله معلق بالدنيا، ولذلك ترى كثيراً من شيوخ الطرق في الإسلام صاروا أعظم نكبة على الأمة وهم جشعون فرحون بالمال مفرمون بالدنيا، لا سيما أعقاب أولئك الأولياء الذين لم يسيروا على طرقهم، فتصبح العبادة مصيدة للدنيا مبعدة عن الآخرة.

الصوفية ودول أوروبا

وما ياسب هذا ما عرفناه في زماننا أن فرنسا لما نظرت فوجدت أن المسلمين تحت أمر الشيوخ أعلنت في جرائدها أنها ستخذ كل طريق لفتح مراكش، وذلك بإعطاء شريف مراكش أموالاً طائلة، وكذلك شيوخ الطرق، وبعد ذلك عجمت فعلاً، وقد قالوا: إن هؤلاء الشيوخ يحضض لهم الناس، ومتى أعدقنا عليهم النعم والمال كان الناس تابعين لهم، وهؤلاء الشيوخ متى نالوا النعيم والراحة أحبوا بقاء الحالة على ما هي عليه.

قصة أهل الكهف

علم الله عز وجل أن المسلمين سيقعون في هذه اللأيا والنكبات، وأنهم إذا عم الجهل وبوعهم سيكون الصلاح وما يتبعه من بعض الكرامات يستعملها قوم من الذين لا خلاق لهم في جلب المال ونصب المكائد للأمة، وأنهم سيكون فيهم كذابون مخترعون لذلك ليصيدوا به القلوب، وعلم أن أوروبا ستخذ من هؤلاء شبكات للصيد، فأنزل الله هذه السورة ولم ينزل ما اقترحه أهل مكة في سورة «الإسراء» بل اصطفى هذه القصة وما بعدها وبدأها بقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّؤُوسِ كَانُوا مِنَّا الْيَتِيمَاتِ عَجَبًا﴾ ﴿١﴾ فجعل عجائب الملك أرقى من هذه العجائب، وحث الناس على النظر في الكائنات لتصفل عقولهم بالمواهب، وأن أمثال هذا يكفي به الأصاغر من الرجال.

واجب المسلمين في المستقبل

لا جرم أن الأمم تبدأ بتعليمها بتوسيع الخيال من العجائب القصصية ، فإذا ارتقى التلميذ في التعليم أروه حقائق الأشياء في الرياضة والطبيعة . هذا هو الصراط المستقيم في أوروبا الآن فهذه القصص يجب أن تعطى للتلاميذ في أول نشأتهم ، ولكن حرام أن تترك العقول فلا يدرس لها نظام الطبيعة والفلك ، وقولي : حرام ، أي : على من قدر بالمال وبالعقل ، وإنما كان حراماً التراء ، لأن ذلك فرض كفاية ، ولا كفاية إلا بتعميم التعليم تقريباً في هذا الزمان ، إذ كيف يقول الله : إن عجائب السماوات والأرض أعجب من هذه القصة . وكيف يقول في سورة « يوسف » عليه الصلاة والسلام بعد أن أنقذها : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن ذُنُوبٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَمَن يَكْتُم ذُنُوبَهُ إِنِى جَاعِلٌ لِلْكَافِرِينَ إِبْرَاهِيمَ ۝١٠٥﴾ وبخهم على جهلهم ما حولهم ، وقال : إذا لم تعتبروا بسورة « يوسف » ولم تؤمنوا فأنتم قوم جهلتم ما هو أعظم .

عجب للقرآن يذكر السورة بتمامها ، ويقول : هناك ما هو أعظم بلا نهاية . وهنا يقول : عجائبي أعظم .

اللهم إني كتبت في هذا المقام ما أعلم فلا تؤاخذني فيما لا أعلم ، فليرشد العلماء أمتهم فإنها أصبحت في حاجة إلى المرشدين ، وليعلم الناس من قدر فهذا ما في طائفتي . ولقد حاولت هذا الموضوع مدة حياتي ولكن هذا انتهى جهدي وطائفتي ، والله ولي حميد . انتهى الفصل الأول .

الفصل الثاني : في حساب السنين وفي معنى (٣٠٩) في الآية

السنة العربية قد ذكرت في كتاب « نظام العالم والأمم » ما يأتي في صفحة ٢٣٣

أنا الآن في يوم الأربعاء خامس يوم من شهر المحرم سنة ١٣١٩ هجرية ، أي : قبل الآن بأربع وعشرين سنة ، فوجب إذن أن أجعل التمثيل بهذه السنة فأقول :

إذا أردت معرفة أول يوم من السنة العربية فاقم عدد السين الهجرية على (٢١٠) واقسم الباقي على (٣٠) ، وما بقي فانقصه واحداً ثم اضرب البسيط في (٤) والكيس في (٥) ، واضرب الخارج من قسمة الباقي في (٥) أيضاً ، وأضف (٥) أخرى ، فهذه حواصل أربعة فاجمعها واقسمها على (٧) ، وما بقي فأجره على أيام الأسبوع من يوم الأحد ، فالיום الذي يدل عليه العدد هو أول تلك السنة من زمن الهجرة .

ففي مثالنا هذا باقي قسمة سنة ١٣١٩ على (٢١٠) هو (٥٩) ، ويقسمته على (٣٠) يكون خارج القسمة (١) والباقي (٢٩) ، وي طرح واحد منه يكون (٢٨) ، والسنين الكيسة في كل سنة هي (٢) و٥ و٧ و١٠ و١٣ و١٥ و١٨ و٢١ و٢٤ و٢٦ و٢٩ ، ويضرب الكيسة في مثالنا في (٥) يكون (٥٠) والبسطة في (٤) يكون (٧٢) ، والباقي عندنا (١) نضربه في (٥) ونضيف (٥) ، وهذه الحواصل الأربعة (١٣٢) ويقسمتها على (٧) يكون الباقي (٦) ، فيكون أول السنة على هذا يوم الجمعة ، ولكن الهلال لم ير إلا ليلة السبت ، فأول السنة الشرعية يوم السبت ، وقد مكث الهلال نحو ٤٣ دقيقة بعد الغروب ، فدل على أن الاجتماع سبق بمدة طويلة . ولمعرفة أول الشهر اضرب عدد الأشهر السابقة على الشهر المطلوب على حساب أن المحرم (٣٠) وصفر (٢٩) ، وهكذا شهر كامل وشهر ناقص

فاضرب التام في (٢) ويضاف إليه عدد الناقصة ، ويضاف إلى مجموعهما العدد الدال على أول يوم من السنة ، ويقسم الكل على (٧) . فلمعرفة أول شهر ربيع من هذه السنة نأخذ واحداً للناقص و٢ للتام فهن (٣) وبجمعها على (٦) وهو الذي كان ابتداء السنة يحصل (٩) ، فنسقط (٧) فالباقي (٢) ويكون أول شهر ربيع الأول من هذه السنة يوم الاثنين ، ولكن على حسب القاعدة نفسها لا على حساب الهلال . فهذا ملخص ما ذكره سعادة مختار باشا الفلكي في كتابه « علم الهيئة » .

فتأمل كيف دارت الأفلak دورات منتظمة . وكيف كانت الأدوار كل دور (٢١٠) ، وهذه فيها (٧) أدوار لعدد (٣٠) المشتمل على الكيسمة والبسيطة ، بحيث يكون الكس والبسط في كل (٣٠) منها مماثلاً تماماً للثلاثين بعدها . ثم إن أوائل الشهور والسنين في كل دور من الأدوار الكبيرة وهي (٢١٠) هي بعينها تماماً أوائل السنين والشهور في الدور الآخر ، بحيث إن السنة الثانية من الدور الأول تكون أول شهورها مثل أوائل نظيرتها في الدور الثاني . هذه هي السنة الشمسية والقمرية التي ذكرتها الآية نقلاً ملخصاً من كتابي « نظام العالم والأمم » .

اعلم أن قدماء المصريين وأهل أوروبا نظروا في أحوال الأرض من حيث الحر والبرد ، فوجدوا ذلك تابعاً لقرب الشمس وبعدها ، وأنها تقطع في كل دورة بحسب الظاهر ٢٤٢٢١٧ ، ٢٦٥ يوماً شمسياً بمعنى أنها تحدث قريباً منها وبعداً عنا يتبع عنهما الصيف والخريف والشتاء والربيع ، ومدة هذه الأربع تسمى سنة شمسية ، إذ النظر فيها إلى سير الشمس ٣٦٥ ، ٢٥ يوماً ، وهذه السنة تسمى الانقلابية أيضاً لأنها عبارة عن مدة تنقضي ما بين مرورين متتالين للشمس بنقطة اعتدال واحد كالا اعتدال الربيعي ، وأما السنة القمرية فإنها تتركب من ٣٦٧ ، ٦٨ ، ٣٥٤ يوماً ، لأن كل شهر ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و٢٤ دقيقة وثنائتان وتسعة أجزاء من عشرة من الثانية ، أو ٢٩ ، ٥٣ ، ٥٨٩ يوماً أي ٢٩ يوماً وما ينوف عن نصف اليوم ، وهذا الحساب مأخوذ من ملاحظة المدة بين كل كسوفين متوالين فيحبون عدد الدورات الاقترانية المسماة « الحركات الدائرية » أيضاً ، ويقسمون تلك المدة الكلية على عدد تلك الدورات وقد تم المطلوب ، فإذا طرحنا السنة القمرية من السنة الشمسية كان الفرق بينهما ٧٧٥١٤٩ ، ١٠ أيام ، وهذا العدد يكون في كل ٣٣ سنة ٥٧٩٩١٧ ، ٣٥٥ أي ٣٥٥ يوماً وبحو ٥٨ جرماً من مائة من اليوم ، وهذا نحو ستة ، فتكون كل ٩٩ سنة شمسية زائدة ثلاث سنين إذا اعتبرت قمرية ، وبالتقريب تزيد كل مائة سنة ثلاث سنين ، فثلاثمائة تكون (٣٠٩) ، فهذا هو الذي ذكره القرآن فاعجب واعلم ، والحمد لله رب العالمين .

هذا هو الذي ذكره الله بقوله : ﴿ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٤] ولعمري كم من الفرق بين هذا الحساب الدال على النظام الإلهي وعلى حكمة الله وعنايته وبين قصة أهل الكهف التي ليست على طراز عام كافل للمصلحة العامة ، وإنما هي خوارق جرت على أيدي أقوام شرفاء لتذكير الناس بربهم ، حتى إذا انتهوا رجعوا إلى ربهم فقرأوا نقشه وصاعته .

إن الله أفهمنا أن هذه العجائب أشبه بلبن الأم يرضعه الطفل صغيراً فإذا كبر فما أجدره أن يجد نفسه لا يتكل عليها ، فلنقرأ ذلك ولنقرأ بعده العلوم الكونية . ولقد فتح الله الباب في مثل هذا التفسير فليجبه المسلمون أقول : وسيلجونه وسيكونون ﴿ حَتَّىٰ أُمِّي أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] ،

وسيتعلم قول الله ، وسيتعلم المسلمون وسيكون هذا التفسير من أسباب انتعاش العقول وذهاب الجهالة ، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِمَمٍ﴾ [ص: ٨٨٠] ، ﴿وَسَعَانَ أَمْرًا قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] ، وسيقرأ هذا من بعدنا وسيرونه حقاً والحمد لله . انتهى الفصل الثاني .

الفصل الثالث : في قوله تعالى :

﴿وَلَا تُطِيع مَنْ أَتَعَفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [الكهف: ٢٨] الخ

لما ذكر الله عز وجل حساب السنة القمرية والسنة الشمسية وكان هذه معجزة واضحة بية ولكه مجمل ، أخذ سبحانه يمهّد للأمور الطبيعية الآتية بذكر القلوب الغافلة والمستبصرة ، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مع الدين قلوبهم مستبصرة ليمهد السبيل إلى ذكر الجنتين وهما من زينة الحياة الدني . فانظر كيف ذكر الزينة في أول السورة ثم قال هنا : ﴿وَلَا تُعَفِّلْ قُلُوبَكُمْ عَنْ نَبَأِ آيَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨] ، وكأنه بهذا يفهم الناس ما المقصود من زينة ما على الأرض ، فقال : ليس المقصود زينة الحياة الدنيا بل تزيين العقول بآثارها بعد استكمال الانتعاش بها . انتهى الفصل الثالث .

الفصل الرابع : في مسألة الجنتين

وأن أحد الأخوين اغترّ بهما والآخر عرف الحقائق وقال له كل ذلك لا بقاء له

إن هذه المحاورة التي بين الأخوين ضرب مثل للناس جميعاً . إنها حاصلة في كل مجتمع فالناس جميعاً على هذه الحال ، فكل من أوتي مالا أو جاهاً أو قوة يفخر بما أعطيه ، بل من أوتي علماً يفخر على الجاهل ، بل أرباب الكرامات من الأولياء بعضهم تكون هذه الكرامات من أسباب تكبره . فالمثل هنا شامل كامل ، وأن هذا الذي يفخر به العالم والغني والصالح بما آتاه الله من المال أو الإقبال يكون وبالاً عليهم جميعاً ولا بقاء له . فكيف يفخر هؤلاء والدنيا دار انتقال ؟ ولكن الغفلة متى استحكمت على القلوب تركتها فارغة لا أرى لها . فكل واحد من هؤلاء يقول : الله أعطاني المال أو العلم لاستحقاق ، وكل من أوتي شيئاً باستحقاق فإنه لا يسليه ، فأبداً لا أسلب هذا المال ولا أسلب هذا العلم الخ ، وهذا قوله تعالى : ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ فَتْمَةُ آدَمَ﴾ [الكهف: ٣٥] .

وأيضاً يقولون في أنفسهم : إن الله أنعم عليّ في الدنيا ، وكل من أنعم عليه في الدنيا لا بد أن ينال النعيم في الآخرة ، فعليه أنا عزيز منعم في الدنيا والآخرة ، وهذا قوله تعالى : ﴿وَلَيْسَ زُجُودُ النَّاسِ إِلَيَّ لِأَجَلٍ حَسْبٍ إِنَّهَا تَمُقُّ لِنَافِثَةٍ﴾ [الكهف: ٣٦] .

ولعمري ما ضرّ الناس إلا هذان البرهانان اللذان هما من السفسطة ، وهما أشبه بأدلة إبليس إذ جعل كون آدم من تراب سبباً في احتقاره ، ولذلك جاءت قصة إبليس ودرسته بعدها وأنهم عدوّ ، فكيف يأتي بأدلة ؟ يفتر الرجل فيقول : هذا مالي وهذا ملكي ولن يفنى ، مع أنه يشاهد الأحوال المتغيرة أمامه ، ويقول : إن الله ينعمني في الآخرة ، وما درى أنه لا تلازم بين الحياتين ، بل التلازم للعمل لا للمال ، ولقد يظن الصالح أن صلاحه أوجب له ما أنعم به عليه من بعض الأحوال ، أو ما علم أنه لا دوام للأحوال ، وأنه كان ذلك استدراجاً ، ويظن العالم أن ما كسبه من العلم قرّبه من الله ، والعلم قد يكون وبالاً على صاحبه يقربه من الدنيا ويفرّحه بها ويفرّه من الله . أو ما درى من أوتي المال والخلدائق أن هذه خلقت له ليعتبرها دروساً يدرسها ويفهم منازيها ويقرأ علومها ، فتكون جنة حقاً توصل لجنة مستقلة .

إن في لذات المعاني المفهومة من العروج الواسعات ما يربو على لذات المحسوسات والشعرات ﴿وَمَا يَعْطِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] - بكسر اللام - يقول الله : هذه الخدائق زينة الأرض فاحذروا أن تجعلوها خاصة باللذات الشهوية ، بل استخدموها في اللذات العقلية وانفعوا بها البرية . انتهى الفصل الرابع

الفصل الخامس : في قوله تعالى :

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٥] الخ

هاهنا كما تقدم تم الكلام في مسألة الزيت في الحياة الدنيا ، ووصلنا إلى يوم المعاد ، فيحاسب كل امرئ على ما عمل ، وقد قلنا : إن هذه السورة متصلة بما قبلها من وجوه ، وأن المقصد من هذا كله مسألة البعث ، وكنت أريد أن أسمعك تمام مبحث البعث والمحاورات التي دارت بيني وبين طائب روسي في كتاب «الأرواح» كما وعدت في سورة «الإسراء» ، وهذه المحاورة وقد امتزجت فيها الأدلة العقلية بالأدلة الشرعية مشاكلة لما في هذه السورة من اجتماع الوعي من الأدلة . ولكن اكتفيت في مثل هذا المقام بما تقدم في هذا التفسير في مواطن كثيرة ، فمن أراد ذلك فليقرأ الكتاب المذكور . وهاهنا ثلاث جواهر :

الجوهرة الأولى : في أمر الجنة والنار .

الجوهرة الثانية : في ضرب المثلين .

الجوهرة الثالثة : في سجود الملائكة ، قد فتح الله بها بعد ما تقدم .

الجوهرة الأولى : في قوله تعالى :

﴿وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خَضْرَاءً مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحُسَّتْ مُرْتَفَقًا﴾

في صباح هذا اليوم (١٧) مايو سنة ١٩٢٨م خرجت للرياضة في روضة المنيل في ضاحية مصر فقابلني أحد الفضلاء وكان من حديثه معي أن قال : ما الذي بطع من التفسير الآن . قلت : سورة الكهف فقال : عندي سؤال لا زال يعاودني طول حياتي . فقلت : وما هو ؟ قال : يقول تعالى : ﴿وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خَضْرَاءً مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [الكهف: ٣١] الخ ، ويقول في سورة «الحج» : ﴿يُخَلِّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣] ، ويقول في سورة أخرى : ﴿وَأَنْهَزُوا مِنْ عَمَلٍ مُمْسَقٍ﴾ [محمد: ١٥] ، ففي الجنة حرير ولؤلؤ وعمل . ولا جرم أن الحرير لذة حاسة اللمس ، فإن لللمس الخشونة والملاسة والثقيل والخمة وهكذا الخ مما اطلعت عليه في كتابك «بهجة العلوم» في الفلسفة العربية وموازينها بالعلوم المصرية ، وهذا الكتاب هو الذي جعلني أفكر فيما أقوله الآن ، وما العمل إلا لذة حاسة الذوق التي لها تسع صفات من صفات المادة مثل المرارة الحرافة والملوحة والحلاوة وهكذا ، وما اللؤلؤ إلا لذة الأبصار ، وللأبصار من صفات المادة عشر من الألوان والأشكال والحركات الخ .

كل ذلك قرأته في ذلك الكتاب ، وأرى الله خلق ذلك لنا في الأرض ، وأمرل سورة «النحل» وقال تعالى : ﴿وَنُخْرِجُوهَا مِنْ جَنَّةٍ تَلْبِسُ ثِيَابَهَا﴾ [النحل: ١٤] وهكذا ، وهذه الخواص ثلاث ،

وحواصنا خمس، فأرجو إيضاح ذلك المقام. فقلت: إن هذه المذكورات مفاتيح العلوم ورقى المسلمين في الدنيا والآخرة. فقال:

سارت مشرقاً وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب

فقلت: لا أنا مشرق ولا أنت مغرب. إن المقام مقام علم وحكمة. اعلم أن هذا النوع الإنساني خلق في الأرض ليدرسها لا غير، والدليل على ذلك أنه جعل ألد طعامه من حشرة طائرة بجناحيها وهو النحل، وألد الملبوسات من دودة تمشي على بطنها فوق الأرض وهو الحرير، وأبهج الحلوى من حيوان بحري لا صق بالصخور في البحر وهو الدر. عسل وحرير ودر، قل وجودها وغلا ثمنها وعسر تحصيلها وفرقت على عوالم الهواء والأرض والماء. ذلك درس جميل لهذا الإنسان. أفلا ترى أن هذه مفاتيح العلوم الجوية والأرضية والبحرية، وهل كرتنا الأرضية هي وما حولها غير ذلك؟ وقد قلت في كتابي «جوهرة الشعر والتعريب» ما يأتي من الآيات:

ومن لحة سوداء جازوا بجوهر	بهيج فذاك العاس في صدر لثية
وخير لباس الناس من نسج دودة	وخير طعام الناس من قم نحلة
وأعجب آيات الجمال جواهر	من الصدف المخلوق في قاع لجة
فهذا على أرض وذلك في هوا	وأخر في لج البحار العميقة

أكثر هذا الإنسان يشبهون الحيوان، يعيشون ويتمتعون ويقفون عند الحواس الخمس، ولكن هذا الإنسان كله خدم وحشم لأولي الألباب الذين يتفكرون في هذه الدنيا ويعرفون أن هذه إنما هي مفاتيح للعلم ويفطنون لهذا الوجود. وما هذا كله إلا تفسير لقوله تعالى: ﴿وَلَدَيْتَا مَرْهَدًا﴾ [ق، ٣٥]. يقول العلماء: إن أهل الجنة يتمتعون فيها، ولكن أعلاهم الناظرون لوجه ربهم، ولا ينال ذلك إلا أولو الألباب الذين عشقوا العلوم في الدنيا. إذن الناس قسمان: قسم اكتفى بالظواهر في هذه الأرض، وهؤلاء إذا كانوا صالحين دخلوا الجنة الحسية واكتفوا بها، وقسم عرف الحقائق في الدنيا، وأدهشه نظام هذا الوجود، وكيف كان هذا الإنسان قد قسمت عوالم الهواء والأرض والماء على حواسه، فكان منها آلامه ومنها لذاته، فهناك جهد في البحث والتفكير، وأمة هذا شأن عقلايتها تنال الزيادة في سعادة الحياة، والزيادة في الجنة، وهي النظر لربها، والأمم الإسلامية إذا عقلت أمثال هذا نال أحيائها العز في الحياة، وأمواتها في الآخرة النظر لوجه الله، ولا نظر لوجه الله إلا بمبادئ تكتسب في هذه الحياة. تلك المبادئ هي معرفة العالم الذي نعيش فيه، ولولا ذلك لم يكن هناك داعية إلى الإقلال من العسل والحرير والدر، وفي الإمكان أن يكون الدر في كل مكان والعسل أنهاراً والحرير كالقطن، وفي ذكر أنهار العسل واللبن والخمر في الجنة ما يشير إلى هذا الإمكان.

إنه لم يمنع ذلك إلا إرادة توجيه الأنظار للبحث فإن ما علا ثمنه وصعب الحصول عليه تتجه إليه الجهلاء لتملكه والعلماء لتبحثه. هذا بعض المر في نظام هذا الوجود. فقال: وهل اللغة العربية تساعد على ذلك؟ فقلت: وهل اللغة العربية غير ذلك؟ فقال: وكيف ذلك؟ فقلت: أسألك عن معنى ما قاله الخنساء في أخيها صخر:

طويل السجاد رفيع العما د كثير الرماد إذا ما شتا

ما معنى كثير الرماد؟ قال: إن كثرة الرماد تستلزم كثرة إحراق الحطب، وكثرة إحراق الحطب تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الأكلين، وكثرة الأكلين تستلزم كثرة الأضياف، وكثرة الأضياف تستلزم الكرم. فإذا كثرة الرماد تستلزم الكرم بهذه الوسائط، وهذا يسمى كناية، فهي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فقلت: إذن يكون أخوها صخر كان عنده رماد كثير وعنده كرم وثانيهما لازم لأولهما. قال: نعم، وهذه هي الكناية المسماة رمزاً، والرمز إما أن يكون بكثرة الوسائط، وإما بخفاء القرينة مع قلة الوسائط. فقلت له: هكذا هنا هي كناية، فالمعنى المفهوم من اللفظ للعموم والكناية المسماة رمزاً للخصوص، فالذين فهموا الرمز ودرسوا العلوم نفخوا أمهم في الدنيا ورأوا ربه في الآخرة، والذين اكتفوا بظواهر الحبر والعسل واللؤلؤ من بعض علماء الدين والعامة والصلحاء فلا جنة لهم إلا ما فرحوا به، كما تقدم في كلام الإمام الغزالي في أول سورة «البقرة». فقال: وما القرينة هنا؟ قلت: القرينة هنا قوله تعالى في آية أخرى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»، ولا جرم أن الحبر والعسل واللؤلؤ رأتها العيون وسمعتها الأذان وحطرت على القلوب. فقال: ولم خص لون الحضرة؟ قلت: هذا مفتاح رابع للعلوم، والحضرة نعم الثبات وهو منتظم موزون جميل وهذا الغبر ملو به. فقال: إن هذا البيان عجيب. فقلت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

فقال: هنا سؤال آخر وكيف تكون هذه رياضة؟ فقال: هذه رياضة تكون مصاحبة للرياضة الجسمية. فقلت: ما هو السؤال؟ فقال: يقول الله تعالى: ﴿كَلِمَاتٍ أَزَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْقِ﴾ [الحج: ٢٢] وقال هنا: ﴿وَلَنْ يَشْعَبُوا بِغَاثٍ أَمْثَلٍ﴾ [الكهف: ٢٩] وإنما قلت هذا لأن الشيء يخطر بالبال عند ذكر ضده. فقلت له: إن القول السابق يفسر اللاحق. فقال: وكيف ذلك؟ قلت: أهل جهنم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكلما استغاثوا أغاثوا بماء كالمهل كما هي الحال الآن تماماً.

إن أهل الأرض الذين لا يعرفون إلا الحواس الخمس - كالهائم - إذا اقتصروا على تمتع الحواس من المال والولد والصيت وإقبال الناس عليهم فإن كل لذة يحدث بعدها رد فعل؛ فيحتاجون للذة أعلى وهكذا، فكلما خرجوا من غم عادوا فيه، وكلما طلبوا مالاً أو جاهاً ازدادوا الوعة وحسرة، ولتنظر في أنفسنا.

أليست هذه الحال عامة في أهل الأرض؟ وأقرب مثل لذلك من يدمنون الخمر، فكلما أراد أحدهم التوبة عاود الكرة فذكر فإذا صحا ندم وأراد الخروج من الغم فيعاده فيه، فأمر الخمر في هذه الحياة جعله الله مثلاً للناس ليعلموا أن هذه حال الحياة الدنيا، وكل ذلك للوقوف على المحسوسات والاكتفاء بظواهر الحياة في الأعمال وظواهر الألفاظ في الكتب السماوية، ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَدِيمَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

فلما سمع ذلك صاحبي قال: قد فهمت وشفيت صدري، والحمد لله رب العالمين. انتهت الجوهرة الأولى.

الجوهرة الثانية

في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ﴾ [الآية: ٣٢]

وفي قوله: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْخَيْوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية: ٤٥]

وقوله: ﴿الْعَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا﴾ [الآية: ٤٦]

ومع قوله في أول السورة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا تَبْلُوهُمْ﴾ [الآية: ٧]

يعجب القارئ لهذه السورة، فإنه يجد أنه في أولها ذكر أن ما على الأرض زينة لها، وأن هذه الزينة تذهب فلا وجود لها، ثم يجد هنا ضرب مثل الرجلين إذ اغترأ أحدهما بزية الدنيا فهلك ثمره، وضرب مثل الحياة الدنيا كلها فيجدها كالزراع يصير هشيماً فطروده الرياح. إذن هذا المثلان وما قبلهما وما بعدهما كله إيضاح لما ذكر من الزينة الغاية في أولها، لهذا ابتداء السورة بالحمد على إنزال الكتاب لأنه هو الذي أبان هذه الحقائق. ولما كتبت هذا حضر صديقي العالم واطلع عليه فقال: لقد جعلت في هذه السورة صوراً جميلة تمثل الزينة في هذه الأرض من حشرات طاووسية، إلى حمير مزوقة حبشية، إلى عيون ماء حارة بيضاء بهية، إلى أنوار بهجة في الأقطار الشمالية من قباب نورية بلورية وأشعة عمودية عليها إبرية وما يمثل الحياة الساعية الموسوية من الأنوار القطبية.

إن هذا جمال وأي جمال، ثم يتبع هذا احتقار الحياة ونيل هذه الزينة والتبري منها. إن هذا يحير العقول. فبينما نرى جمالاً على جمال إذا هذا كله في وبال وذهاب ونباب، فكيف لجمع في عقولنا بين الوجود والعدم والحياة والموت والجمال والوبال؟ وكيف يجتمع الفرح والحزن؟. هذا هو الذي يحير الألباب. فقلت: لقد أشرت لهذا فيما تقدم في هذه السورة وغيرها، ولكن الآن أقول: إن الله لما أنزل هذا الدين ساقه لقوم عقلوه بلبتهم ففهموا غير ما تفهم نحن الآن، وعقلوه بلا فلسفة ولا تعليم ولا مدارس ولا دروس، ولا أريدك على ما جاء في التاريخ من فتح المسلمين البلاد المصرية، فبهذا الذي أذكره يتضح هذا المقام. ذلك أن المسلمين فتحوا بلاد العرب والمراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها في مدة لا تتجاوز (١٨) سنة، هنالك دهش «هرقل» الروماني ملك القسطنطينية من هذا السيل الجارف، وأوجس خيفة على مصر، فأقام معاهدة بينه وبين عمر رضي الله عنه أن يدفع الرومان جزية سنوية للمسلمين في مقابلة تركهم لفتوح مصر، ولكن هذه الجزية ما كان الروم ليدفعوها في حينها، بل كانوا ينقصونها عما اتفقوا عليه، وكان إذ ذاك عمرو بن العاص لا يفأ يذكر الخليفة بفتح مصر، وكان يقول: إنها أكثر الأرض أموالاً وأعجز عن القتال والحرب، ولكن عمرو بن الخطاب لم يقدم على ما قاله عمرو بن العاص إلا بعد أن نقضت المعاهدة بين الطرفين، وتوجه عمرو بن العاص إلى مصر بأربعة آلاف.

(١) فأرلاً دخل «رفع» وهي الآن قرية تسمى «رفع» بعد عشر ساعات عن العريش.

(٢) ثم العريش.

(٣) ثم توغل في مصر وانضم إليهم قوم من البدو في طريقهم.

(٤) فقاتلوا في «الفرما» عسكر الروم نحو شهر ففتحوها.

(٥) ثم قاتلوا في «بليس» نحو شهر ففتحوها.

(٦) ثم ساروا إلى «حصن بابليون»، ويسمى عند قدمائنا مؤرخي العرب «باب اليون».

ويقولون: إنه حصن بناء الفرس لما ملكوا مصر وسموه باسم عاصمة بابل، لأنها كانت في ملكهم إذ ذاك، ومكانه الآن مكان «قصر الشمع» وهو يبعد عن صفة النيل الآن، لأن النيل قد تغير مجراه بعد ذلك وهذا الحصن كان عظيماً على صفة النيل الشرقية مقابل الأهرام، وفي شرقيه جبل المقطم، وهناك أرض فضاء فيها بعض الكنائس، وأمام الحصن النيل، وفي وسط النيل جزيرة الروضة والماء محيط بها طول السدة، وكانت تسمى بجزيرة مصر، وكان الممر من هذا الحصن إلى الجزيرة جسر من خشب، وهكذا من هذه الجزيرة إلى الجيزة في البر الغربي للنيل، فنصبوا الخيام فيما بين الحصن وجبل المقطم، وقد شحن هذا الحصن بالمقاتلة والجيوش المصرية، وكان في الحصن المقوقس مع هؤلاء الجيوش، وهو حاكم البلاد من قبل «هرقل»، والمقوقس كان رجلاً يونانياً، ولكنه أصبح وطنياً مصرياً، فحاربهم عمرو مدة، وأمدته الخليفة بأربعة آلاف أيضاً فشددوا في الحصار، ولكن المقوقس ومن معه عبروا الجسر إلى الجزيرة ومنها توجهوا إلى «متف» وهي العاصمة في جهات الجيزة.

وأما عمرو ومن معه فقد دخلوا الحصن وتوجهوا إلى الجزيرة، وهناك دارت مكاتبات بينهم وبين المقوقس، فأرسل المقوقس لهم خطاباً يطلب فيه أن يرسلوا رجلاً من العرب ليكون الاتفاق على يديهم، فأرسل عمرو خطاباً مع عشرة نفر رئيسهم عبادة بن الصامت، وكان هائل المنظر أسود اللون طوله عشرة أشبار وهو المتكلم عنهم، فركبوا السفن حتى أتوا المقوقس، فتقدم عبادة في صدر أصحابه فهابه المقوقس لسواده وعظم جسده، وقال: نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني، فأجابوا: إن هذا الأسود أفضلنا رأياً وعلماً، وهو سيدنا وخيرنا، وإنما نرجع جميعنا إلى قوله ورأيه، وقد أمرنا الأمير أن لا نخالف له أمراً. فقال المقوقس: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود مقدماً عليكم وهو أسود، وإنما ينبغي أن يكون دونكم. فقالوا: كلا، وإن كان أسود فهو أفضلنا. فقال المقوقس لعبادة بن الصامت: تقدم يا أسود وكلمني برفق فأني أهاب سوادك، فتقدم عبادة إليه وقال: قد سمعت مقالتك وإن فيمن خلفت من أصحابي ألف رجل أسود كلهم أشد سواداً مني وأفظع منظرًا وجميعهم أشد هيبة مني، وأنا قد وليت وأدير شياي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل، وذلك إنما لرغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله واتباع رضوانه، وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في الدنيا ولا طلب الاستكثار منها، إلا أن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك وجعل ما غنمنا منه حلالاً، وما يبالي أحدنا إن كان له قنطار ذهب أو كان لا يملك إلا درهماً، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعه لليلة ونهاره، وشملة يلتحفها، فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كماء، وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في سبيل الله، واقتصر على هذا الذي في يده، ويبلغه ما كان في الدنيا لأنعيم الدنيا ليس نعيماً، ورضاها ليس رضا، إنما النعيم والرضا في الآخرة، وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا وعهد إلينا أن لا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك به جوعه ويستر عورته، وتكون همته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه. فلما سمع المقوقس منه هذا الكلام قال لمن حوله بلغتهم: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب، إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض، ما أظن

ملكهم إلا سيغلب من على الأرض كلها. ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال له: «أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت منك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغت ما بلغت إلا بما ذكرت، وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لخبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد توجه إليا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة ما يبالي أحدهم بمن لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، وقد أقمت بين أظهرنا شهراً وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلة ما بين أيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم، على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين، ولأميركم مائة دينار، ولخليفتم ألف دينار، فتصضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يعشاكم ما لا قوام لكم به».

فقال عبادة: «يا هذا لا تفرغ نفسك ولا أصحابك. أما ما نخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وإنا لا نقوى عليهم؛ فلعمرى ما هذا الذي نخوفنا به الذي يكسرنا عما نحن به، وإن كان ما قلتم حقاً فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم، لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قلنا عليه، إن قلنا من آخرنا كان ذلك أمكن لنا في رضوانه وجته، وما شيء أقر لأعيننا ولا أحب لنا من ذلك، وإننا منكم حيث لعلى إحدى الحسينين: إما أن تعظم لنا بذلك غيبة الدنيا إن ظهرنا بكم، أو غيبة الآخرة إن ظهرتم بنا، وإنها أحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا، وإن الله عز وجل قال لنا في كتابه: ﴿مَنْ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ قَبْلَهُ غَلَبَتْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ يَبْذُلِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وما منا رجل إلا ويدعوره صباحاً ومساءً أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده وليس لأحد منا هم فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا، وأما قولك: إننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا؛ فتحن في أوسع السعة لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن عليه، فانظر الذي نريده فينبه، فليس بيننا وبينك خصلة تقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث خصال، فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل، بذلك أمرني الأمير، وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله من قبل إلينا أما إن أجبتكم إلى الإسلام الذي هو الدين القيم الذي لا يقبل الله غيره وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته؛ أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه، فإن فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا وكان أخا في دين الله، فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن قتالكم ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم، وإن أبيت إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية، وأن تعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم كل عام أبدأ ما بقينا وبقيتم، وأن نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في دمتا وكان لكم به عهد علينا، وإن أبيت فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف، حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم. هذا ديننا الذي تدين الله تعالى به، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره فانظروا لأنفسكم».

فقال المقوقس: هنا ما لا يكون أبداً. ما تريدون إلا أن تتخذونا عبيداً ما كانت الدنيا. فقال عبادة: هو ذاك فاختر لنفسك ما شئت. فقال المقوقس: فلا تجيئوننا إلى غير هذه الثلاث خصال، فرفع عبادة يديه إلى السماء فقال: لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا

خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم ، فالتفت المقوقس إزاء ذلك إلى أصحابه فقال : قد فرغ القوم فما تريدون ؟ فقالوا . أيرضى أحد بهذا الذل ؟ أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم ؟ فهذا لا يكون أبداً أن نترك دين المسيح ابن مريم وندخل في دين غيره ، لا يعرفه ، وأما ما أرادوا أن يسبوننا ويجعلونا عبيداً ، فالموت أيسر من ذلك ، فلورضوا أن نضاعف لهم ما أعطياهم مراراً كان أهون علينا . فقال المقوقس لعبادة : قد أبى القوم فما ترى ؟ فراجع أصحابك على أن نعطيكم في مرتكم هذه ما تحبهم وتنصرفون . فقال عبادة وأصحابه : لا . فقال المقوقس عند ذلك لأصحابه : أطيعوني وأجيوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث ، فوالله ما لكم بهم طاقة ولئن لم نجيبهم إليها طائعين لنجيبهم إلى ما هو أعظم كارهين . فقالوا : وأي خصلة نجيبهم إليها ؟ . قل : أما دخولكم في غير دينكم فلا يسلم أحدكم به ، وأما قتالكم فإنا أعلم أنكم لن تقدرُوا عليهم ولن تصبرُوا صبرهم ولا بد من الثالثة ، قالوا . فكون لهم عبيداً أبداً . قال : نعم تكونون عبيداً مسلمان في بلادكم ، آمنين على أنفسكم وأحوالكم وذرائعكم فأطيعوني من قبل أن تندموا ، فأذعن القوم للجزية ورضوا بذلك على صلح يكون بينهم يعرفونه . فقال المقوقس لعبادة : أعلم أميرك أنني لا أزال حريصاً على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت إلي بها ، فأعطني أن أجتمع به أنا في نفر من أصحابي وهو في نفر من أصحابه ، فإن استقام الأمر بيننا تم ذلك جميعاً ، وإن لم يتم رجعتنا إلى ما كنا عليه ، فاجتمع عمرو بن العاص بالمقوقس ، وكتبوا شروط الصلح بأن يعطوا الأمان للمصريين وهم يدفعون الجزية . انتهى .

فهذه المحاورات التي دارت بين عبادة بن الصامت والمقوقس تبين لنا ما كان يفهمه آباؤنا حين نزل القرآن في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِبَةً لَهُمَا ﴾ [الكهف : ٧] ، وقوله : ﴿ وَأَضْرَبْتُ لَهُم مِّثْلَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف : ٤٥٠] ، وقوله : ﴿ أَلَمْ نَلْهَوْهُمْ بِالْزِينَةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف : ٤٦] . ألا ترى إلى قوله : « وما يبالي أحدنا إن كان له قنطار ذهب أو كان لا يملك إلا درهما » ، وقوله : « إن كان له قنطار من الذهب أنفق في سيل الله » الخ ، وقوله : « إن نعيم الدنيا ليس نعيماً ، ورضاها ليس رضا » وهكذا قوله : « وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده » ، فهذا القول وأمثاله هو مقصود القرآن ، والذي فهمه هم الذين نزل بلسانهم ، وإنما فتحوا مصر وغير مصر لأنهم كانوا يريدون الله والدار الآخرة ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَنْقُضُ عَهْدُكُمْ ﴾ [مريم : ٥٩] ، فصاعت هيتهم وصار فتوح البلدان مقصوداً به الدنيا ، فظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم : « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يعتج عليكم من زينة الدنيا وزخرفها الخ » ، فبعد أن كان فتوح البلدان قرية من القربات صار مخوفاً وفتنة يفتن بها المسلمون .

هذا هو التطبيق من التاريخ على هذه الآيات ، فهذه زينة الحياة الدنيا وهذا ضرب مثلها ، وهذا نتيجة العمل بها والمخالعة لها . فلما سمع صاحبي ذلك قال : لقد اتضح هذا المقام وانشرح صدري لهذا البيان ، ولكن ماذا تقول في المسلمين اليوم ؟ ما هم أولاء أبناء العرب من المسلمين هل ترى لهم قوة على فتح البلدان كالسابقين ؟ فقلت : أذكرك بأنني قلت فيما مضى في هذا التفسير ما ملخصه : « إن آخر سورة الفتح فيه تشبهان يمثلان الأمة الإسلامية ، فهم في التوراة : ﴿ أَيُّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيِّنُهُمْ ﴾ وهم في الإنجيل : ﴿ كَزَرْعٍ أُخْرِجَ شَطَنُهُ ﴾ [الفتح : ٢٩] الخ . »

فمثل التوراة هو الذي ظهر أولاً من فتح البلدان، ولذلك ترى الإسلام الآن في الصين واليابان وأمريكا والهند وفي إنكلترا وفرنسا وألمانيا وبلاد روسيا وبولونيا وبلاد أخرى، إذن نحن جئنا في زمان فيه وجدنا الإسلام منتشراً في العالم؛ فجهادنا الآن يختلف عن جهاد آباءنا. هم فتحوا البلدان، فهنا نحن أولاء نفتتح العقول الإسلامية وذلك بالتشويق للعلم. فإذا رأينا عبادة بن الصامت يقف أمام المقوقس ويقول له: نحن إذا ملكنا أنفقنا في سبيل الله؛ وإذا لم نملكك لم نرد شيئاً من الدنيا ولم نبال بها، فهكذا هنا فلتنقل: لنقرأ العلوم حلاً لها وغراماً بها وشوقاً إلى ربها وفرحاً ب لقاءه أقبلت الدنيا أم أدهرت وبهذا برضينا، وهذا الفتح العلمي هو الذي يعطي الأمم الإسلامية اليوم قوة المال والحاج الثروة ويحفظهم في أي مكان كانوا، على شرط أن يكون طلب العلم لذات العلم ولوجه الله تعالى ولحبه، فإذا انتشرت هذه الفكرة فبشر المسلمين بالمر، فليس الجهاد قاصراً على ضرب الأعداء، فالجهاد يرجع إلى كل عمل شريف فاضل في كل ضرب من ضروب الحياة، وأفضله كله العلم، فالعلم أسس العمل.

وأنا أرجو أن يكون هذا التفسير حامل لواء الرقي الإسلامي والفتح العلمي وتبوع طوائف من أمم الإسلام، فيجمعون مجدهم ويسبقون غيرهم ويكونون نوراً للعالمين. وهذا هو المثل الثاني وهو مثلهم في الإنجيل، وأنهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستعلط فاستوى على سوقه يعجب الروع، فهذا الزمان هو الذي يوافق مثل المسلمين في الإنجيل، لأن الإنجيل يرجع إلى الرقي الأخلاقي والإخلاص والحكمة، وبالعلم يقومون الأمم في دخول دين الإسلام فهناك لم يكن للعلم سلطان. أما الآن فالعلم هو الذي به تفتح العقول، ودين الإسلام الآن ينتشر بالتفكر والفهم. وإذا كان الذين يحملون الإسلام جهلاء لقولهم غير مسموع. أما إذا اتصفوا بالعلم فإن الناس لقولهم يسمعون ولدينهم يتبعون. ولقد قال عالم من علماء الألمان: «نحن عرفنا دين الإسلام ولكن أين المسلمون الذين نقسدي بهم». فليكن هذا زمان الرقي العلمي، والحمد لله رب العالمين.

الجزء الثالث: في قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الآية: ٥٠]

إلى قوله: ﴿وَمَا كُنتُمْ مُتَعِدِّينَ عَصِدًا﴾ [الآية: ٥١]

إن هذه القصة ذكرت في مواضع في القرآن، في «القرة» وفي «الأعراف» وفي «الحجر»، فانظر ما كتب عليها هناك تجد أنها فتحت باباً للعلوم المهجورة في بلاد الإسلام لاسيما إذا قرأت ما كتبناه عليها في سورة «الحجر»، وأن عصيان آدم وحواء بالأكل من الشجرة نزع عليه تقاضى المدنية الحاضرة في طعامنا وشرابنا، ونجم من تلك التقاضى أمراض وتدهور في الأخلاق، وذكرت في غيرها على هذه القصة أن الطمع والجشع قد نجما من الشهوة البهيمية في الإنسان المعسر عنها بالأكل من الشجرة، وأن العداوات والحروب والحقد والفسط والحسد وأمثالها ترست على القوه العضوية فيه التي يشير إليها كبرياء إبليس وقوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧٦]، فهذه الكبرياء فتحت أبواب الشرور والعداوات على مصراعها فاحتدم وطيس الحروب والعداوات بين الناس أما وأفراداً.

ثم إن الوساوس الشيطانية أكثرت من الخرافات في الأرض فصلب الأمم فعبدوا الأصنام اتباعاً للهوى . فانظر عبادة الأصنام في أول سورة « النقرة » عند قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَحْمِلُوا لِّلَّهِ أَثْقَالًا ﴾ [الآية : ٢٢] ، وفي سورة « إبراهيم » عند قوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعْنِيْ أَنتَ وَبَنِيَّ أَكْفُرُوا بِالْأَصْنَامِ ﴾ [الآية : ٣٥] ، وما جاء تحت عنوان « جوهرة في أدبيات القدماء » من الكلام على ديانة البراهمة والتثليث عندهم ، وأن برهم جوهر نقي وله ثلاث صفات وهي واحدة ، فهي ثلاثة من وجهه ، واحدة من وجهه ، وهكذا نظام هذه الدنيا مثلث وموحد وكذا نظام هذا الإنسان مثلث وموحد ، وهكذا أخذوا يعبدون الأصنام بعد التثليث ثم اخترعوا أقاصيص وأساطير الخ ما هناك فراجعه

ولقد تقدم في سورة الإسراء عند مسألة الروح ما نصه :

وها هنا سألي بعض الأصدقاء هذا السؤال قائلاً : أيها الحبيب أريد أن تذكر شيئاً مما دخل في البدع في الأمم الإسلامية حتى تنتور ونميز الغث من السمين . فقلت : أبا الآن ليس أمامي كتب مهمة في هذا الموضوع ولكن سأذكر لك ثلاث مسائل من أفعال المضلّين :

المسألة الأولى : مذهب الباطنية الذي تغفل في بلاد الإسلام واتصل من العصور الأولى إلى الآن .

المسألة الثانية : الكلام على نظام الملك الوزير وعمر الخيام الفيلسوف وحسن بن الصباح الباطني توضيحاً للمسألة الأولى .

المسألة الثالثة : زهد أكثر الأمم الإسلامية اليوم في فهم القرآن والاهتداء به مكفين بشيوخهم وأن هذا مسبب عن المسألتين السابقتين .

المسألة الأولى : من هم الباطنية ؟

اعلم أن دولة الفرس ودولة الروم هما اللتان كانتا سائدتين قبل ظهور الإسلام ، وكان لكل منهما الغلبة على العرب فيما يليها ، كما هو واضح في سورة « التوبة » فاقراء هناك من كلام العلامة « سديو » الفرنسي . فلما ظهر الإسلام انتزع الملك من الفرس ودخلوا في دين الإسلام . هنالك غلبت مراحل الحقد في قلوب بعض الأمة الفارسية ، فأخذوا يكيدون للإسلام كيدها ليكسروا شوكة العرب ، فأخذوا يجتمعون سرا ويظنون غير ما يظهرون ، وكان ما كان من مسألة أبي مسلم الخراساني الذي حارب تحت إمرة بني العباس وانتزع الملك من بني أمية .

ولما استقر القرار لبني العباس أراد أبو مسلم أن يقلب لهم ظهر المجلس ويتخذ الرئاسة لنفسه ففطن أبو جعفر المنصور وقتله عيلة ، وهكذا هارون الرشيد حفيده ، ذلك الذي علم ما انطوت عليه أفئدة الفرس والبرامكة يشدون أزربهم ، لأن يحيى وجعفر أبنته كانتا من نسل سدة معد النار بعارس فكان هؤلاء يجدون سرا في نزع الملك من بني العباس وجعله في بني علي كرم الله وجهه ، ليكون الأمر لهم ويديرونه كما يشاؤون ، فقتل الرشيد بجعفر والبرامكة في ليلة واحدة . فلما رأوا أن لا فائدة من ذلك عمدوا إلى الخديعة والكتمان وأسسوا جمعية سرية سموها « الباطنية » .

قال في شرح المواقف : إن « الغبارية » وهم طائفة من المجوس راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود على قواعد أسلافهم ، وذلك أنهم اجتمعوا وتذكروا ما كان عليه أسلافهم

من الملك، وقالوا: لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغيتهم واستيلائهم على الممالك، لكننا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدها ونستخرج به الضعفاء منهم، فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلماتهم، ورئيسهم في ذلك «حمدان قرمط»، وقيل: «عبد الله بن ميمون القداح» أولهم في الدعوة. ثم ذكر أن استدراج الطعام سبع مراتب:

(١) الرزق: تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة؟ ويقولون بمج إلقاء البذر في السبخة، أي: دعوة من ليس قابلاً.

(٢) التأسيس: وهي أن يستميلوا كل واحد إلى ما يهواه، فالفاسق بالخلاعة والضعيف بتحسين الصلاح والعفة.

(٣) التشكيك في أركان الشريعة: كأن يقال: (أ) ما معنى الحروف في أوائل السور؟ (ب) ولم تقضي الحائض إذا أفطرت أيام رمضان دون صلاتها؟ (ج) ولم يكون الغسل من المتى دون البول؟ (د) ولم كان عدد الركعات أربعاً أو اثنين؟ وهكذا، ولا يجيبونهم على ذلك ليربطوا قلوبهم.

(٤) الربط: وهو أمران: الأول: أخذ الميثاق منه أن لا يمشي سرهم. الثاني: أن يحمله على الإمام في حل ما أشكل عليه لأنه هو العليم به وحده.

(٥) التدليس والتأسيس: والأول: دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا لهم حتى يزيد ميله إلى ما دعاهم إليه. والثاني: تمهيد مقدمات يقبلها ويسلمها المدعو، تدعوه إلى ما سيسمعه من الباطل.

(٦) الخلع: وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال الدنية.

(٧) السلخ: وهو أن يسلخه من الاعتقادات الدينية، وحيث يأخذون في الإباحة واستعجال اللذات وتأويل الشرائع: (أ) كأن يقال: لوضوء معاء موالاة الإمام. (ب) والتميم الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام. (ج) الصلاة عبارة عن الناطق وهو الرسول. (د) والاحتلام هو إفشاء سر من أسرارهم إلى من ليس هو بأهل بلا قصد منه. (هـ) الغسل تجديد العهد. (و) الركاة تركية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين. (ز) الكعبة النبي والباب على الخ.

بهذا تفهم أيها الدكي ما تقدم في سورة «إبراهيم» من تلك الشكوى المرة التي شكاهها أتباع «أغا محنون»، وقولهم: إنه يقول: إنه مسلم، ولكن يقول: القرآن ليس منزلاً لكم. وهذا المقام واضح هناك، ولكن سره ظاهرها، فهو مسلم ولكن الشريعة كلها حولت إلى عبادة الإمام والإخلاص له، وبهذا تفهم قولهم له: ماذا فعلت للإسلام ونشره وأنت مسلم وتكررتنا للقرآن. فافهم ذلك والمرح بنعمة العلم والعرفان.

وهذه الطائفة تسمى بأسماء مختلفة:

(١) الإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق وهو أكبر أبنائه.

(٢) الباطنية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره والتمسك بظاهره معذب بالتكاليف والتمسك بباطنه تارك العمل بالظاهر سعيد.

(٣) القرامطة لأن أولهم الذي دعا إلى مذهبهم هو رجل يقال له «حمدان قرمط» وهي إحدى قرى واسط. ومن هؤلاء القرامطة طائفة هجمت على مصر أيام المعز لدين الله الفاطمي، فأسدى وزيره

العطايا إلى عرب مصر الذين اتحدوا مع القرامطة بأن أعطاهم دنانير في أكياس، وكان ظاهرها ذهباً خالصاً والباقي تحتها ذهب مزيف. فلما انتهى الجمعان تفهقرت العرب المصريون فعنيت القرامطة إلا قليلاً، ثم إن الإنجليز لما دخلوا مصر في أياما هذه مد (٤٥) سنة فعلوا مع عرب مصر بجهة «رأس الوادي» وهم زاحمون على مصر لمحاربة عرابي باشا وحيش المصريين ما فعله وزير المعر لدين الله سواء بسواء فأعطوا هؤلاء العرب ذهباً في أكياس ظاهرها ذهب خالص وباطنها مزيف، مما دلّ على أن أوروبا متيقظة تمام التيقظ للتاريخ تتفحص به، كما انتفعوا بمسألة جلد الثور في قصة حسن بن الصباح الآتي بيانها.

(٤) الحرمة لقولهم بإباحة الحرمات والمحارم.

(٥) وبالسبعية لأنهم يقولون إن النطقاء سبعة سيأتي ذكرهم.

(٦) وبالمعمرة ليسهم الحمرة وغلب عليهم اسم «القرامطة» و«الباطنية» و«المرذكية»

بالعراق و«التعليمية» و«الملحدة» بخراسان في أيام «بابك»، أو لتسميتهم المخالفين لهم من المسلمين حميراً.

أما النطقاء السبع المتقدم ذكرهم فهم:

(١) إمام يؤدي عن الله.

(٢) حجة تؤدي عن الإمام.

(٣) وذو معصية يحص العلم من الحجة.

(٤) أكبر أي داع أكبر.

(٥) داع مأذون يأخذ العهود على الطالبين من أهل الظاهر فيدخلهم في دمة الإمام

(٦) وكلب رفيع الدرجات في الدين لم يؤذن له في الدعوة بل في الاحتجاج على الناس، فهو

كلب الصائد، فهذا يكسر مذهب أهل الظاهر، ومتى شك سامعه أداء الكلب إلى الداعي ليفهمه المعاني التي جهلها ويأخذ عليه العهود.

(٧) ومؤمن يتبع الداعي وهو الذي أخذ عليه العهود وأمس وأبهر بالعهود ودخل في دمة الإمام

وحرره، ومنهم جماعة يلقبون بـ«البابكية» إذ تبع طائفة منهم «بابك الخزمي» في الخروج بأذربيجان.

غرام الإسماعيلية بالأعداد

لملك أيها الذكي أنست في هذا المقام التسع في ألقابهم وفي أسماء دعائهم الناطقين بمذهبهم

ذلك أنهم يقولون: إن ذلك مطابق للسموات التسع والأرضين التسع والبحار التسع وأيام الأسبوع

التسع والكواكب السبارة السبعة وهي «المديرات أماً»، وقد برعوا في هذه المسائل العديدة التي يمكن

أن تقابل بمثلها ودخلوا في آيات القرآن وعددها بالحمل وهكذا الأسماء، وذلك مسطور في كتب مطولة

كـ«شمس المعارف الكبرى» وغيره، ولقد صرف الناس عن القرآن العلم بهذه الأمور التي فهقرت

الأمم الإسلامية بشيوع أمثال هذه الآراء، لا سيما أن حسن بن الصباح لما ظهر جدد الدعوة على أنه

الحجة الذي يؤدي عن الإمام الذي لا يجوز خلوه الزمان عنه، والناس جميعاً محتاجون إلى العلم،

ومنع العوام عن الخوض في العلوم والخواص من النظر في الكتب المتقدمة، لئلا يطلعوا على فضائحهم،

كما اطلع أتباع «أغا ممنون» في زماننا ووجهوا شكواهم للعالم في الجرائد، كما تقدم في سورة «إبراهيم» عليه السلام.

ومما يزيدني ويزيدك أيها الذكي مسرة ما مستنا الله من العلم وحيانا من الفصل، ذلك أني أنا وأنت قد عرفنا سر ما تصعبه أوروبا في بلاد الشرق. ذلك أنهم أجمعوا أن يحصروا الأفكار ويمنعوا حقائق العلم ليقي الناس تحت أمرهم، يفعل ذلك الإنجليز والفرنسيون والأمة الهولندية والبلجيكية وغيرهم. أليس هنا بعينه هو ما فعله حسن بن الصباح ومشائخ الصوفية، أي: أكثرهم، فإنهم موقنون أنهم لا يتبعهم إلا الجهلاء. اللهم إنك أنت الرب والشهيد على هذا الإنسان خصوصاً الأمم الإسلامية. ترعرع الدين وازدهر في القرون الأولى، فكانت فرق الباطنية فحرمت العلم وقضى على آثارهم أكثر شيوخ الصوفية، وافترق أهل الجرائر وتونس ومراكش ومصر والعراق وغيرهم. افترقوا لأنهم ورثوا التفرق عن آباؤهم وشيوخهم أولئك الشيوخ الذين منعوا العلم. ولما أخذت أوروبا العلوم عن آباؤنا تقلد الباطنية كحسن بن الصباح وشيوخ الصوفية، وتعاونت معهم على إخماد أنفاس المسلمين.

فهنا مصيبتان حلنا بالمسلمين: مصيبة قديمة وأخرى حديثة، فالقديمة هم بعض شيوخ الصوفية الذين يحرمون العلم إلا ما نطقوا به، والحديثة هي الأمم الأوروبية الذين اتخذوا أولئك الشيوخ أدوات فعالة لإخضاع أهل الشرق، فالشرق هو الذي علم أوروبا كيف تعمم الجهل وهو الذي أثبت الباطنية كحسن بن الصباح الذين منعوا العلم.

فها هنا اجتمع الأمران في أبناء العرب والفرس والترك وغيرهم، ومتى اشتد الكرب هناك، وبعد هذا التفسير إن شاء الله وأمثاله سيخرج المسلمون من هذين المحبسين ويعمم التعليم وتزول سلطة أولئك الشيوخ المضلين، ويصبح الإسلام صافياً نقياً كما بدأ، ويتخرج فيه رجال لا سلطة لأوروبا ولا لشيوخ الباطنية أو الصوفية عليهم وهم كاملون.

المسألة الثانية: في الكلام على نظام الملك الوزير

وعمر الخيام الفيلسوف، وحسن بن الصباح الباطني

اعلم أن هؤلاء الثلاثة كانوا يحضرون دروس إمام الحرمين في القرن الخامس الهجري. وقد قالوا وهم تلامذته: إن أستاذنا ذو فضل عظيم، وما تلقى عنه أحد إلا ارتقى ذروة المجد، فلهما نتعاهد أن يكون الفائز بالعز والسلطان والدولة أحداً بيد أخويه في المستقبل، فكان أول من نال العز والقوة نظام الدولة، إذ صار وزير الدولة، فقدم إليه عمر الخيام وحسن بن الصباح وذكراه بالعهد فقال لهما: اطلباً ما تريدان، فطلب عمر الخيام أن يتوفر على العسمة وزهد في الوظائف، فأجرى عليه رفقاً معلوماً كل شهر، ففضى حياته في حوز الحكمة، وله نظم رائع باللغة الفارسية يسمى «رباعيات الخيام»، ظهر منذ نحو (٨٠) سنة في بلاد الإنجليز، وترجم إلى اللغة الإنجليزية ومنها إلى العربية، وعندي نسخة منه، وقد اطلعت على الإنجليزية وفيها تاريخ حياته، هذه الرباعيات ترجمها إلى العربية ودبغ أفندي البستاني، وهي في وصف أحوال هذا الوجود واحتمار الدنيا مع الوصف العجيب، فهي أشبه بما في شعر أبي العلاء المعري، ومما ذكره سيدنا سليمان عليه السلام في التوراة، إذ يذم الحياة الدنيا ويقول:

كل ذلك باطل ، وقبض الريح . ورباعيات الخيام قد اشتهرت في أمريكا في هذا العصر ولها هناك مساحح للتمثيل عددها (١٢) . هذا هو الخيام .

أما حسن الصباح فإنه اختار أن يكون صاحب عمل في الحكومة ، فجعله في الديوان ، ولكنه لم يحفظ الجميل فأراد العار على من أحسن إليه . وذلك أنه قال للملك : نريد أن نجعل للبلاد ميزانية تدير عليها الحكومة ، فطلب الملك من نظام الملك ذلك ، فقال : لا سبيل إلى ذلك ، فعهد بذلك إلى حسن بن الصباح ، فشرط أن يجعل الديوان تحت إمرته أربعين يوماً ، وفي أثناء ذلك احتال كاتب نظام الملك فتقرب إلى كاتب السر لابن الصباح وغمره بالهدايا والعطف والمودة ، حتى إذا كان يوم تسليم أوراق الميزانية قابله قبل الوقت المعين بزمان وحيز فقال له : أرني هذا الورق ، فأخذ ينظر إليه وتعمد وقوعه على الأرض ، فاختلف نظام وضع الصحائف ، فقد جعل ابن الصباح لكل مدينة صحيفة مخصوصة بنمرة خاصة ، فلما أن اختلف الوضع عند جمع الصحائف الواقعة حصر ابن الصباح وتسلمه من كاتب سره ، ودخل فرأى الملك والوزير معاً ، فطلب منه الملك ميزانية إحدى البلاد فلم يجدها في محلها ، فأخذ يبحث عنها ، فقال نظام الملك : أين هي ؟ وكيف تدعي أنك تعرف ذلك ؟ وأين دعواك - متتهراً الفرصة قبل عثوره على تلك الصحيفة - فخرج مغضباً وتوجه إلى مصر التي فيها الدولة الفاطمية .

ولأذكر نبذة من ذلك التاريخ لإيضاح المقام ، فأقول : إن الفاطميين بمصر قد كان أول عهدهم ببلاد المغرب ، لأن المهدوية لا تنبث إلى في قوم غير متعلمين ، وكان ابتداء ذلك في نهاية القرن الثالث الهجري ، ولما انتهى الأمر إلى المعز لدين الله الفاطمي في القرن الرابع دخل البلاد المصرية بعد ذهاب دولة الأخشيديين ومن قبلها دولة الطولونيين فدخلها بلا حرب وبني القاهرة والجامع الأزهر في منتصف القرن الرابع الهجري بهمة وزيره جعفر بن فلاح ، والقاهرة تسمى « المعربة » نسبة للمعز لدين الله المذكور ، وكان مقرهم المسمى بـ « الباطنية » الذي يسمى بهذا الاسم الآن جنوبي الجامع الأزهر وبقيت دولتهم إلى أواخر القرن السادس الهجري ، ثم حصل بمصر مجاعة لقلة ماء النيل ، فأكل الناس القمل والكلاب والضيوف والأطباء وأكل الأيوون ابنيهما وهكذا ، حتى بغلة الملك أكلوها والملك نفسه لم يجد له كل يوم إلا رغيفاً وطبقاً مملوء لثاً . وفي ذلك الزمان كان نور الدين الشهيد بالشام وله دولة ، وقد أرسل إلى مصر « شيركوه » ومعه « صلاح الدين الأيوبي » ، وكان هذا الأخير ليست له شوكة فاستوزره الخليفة الفاطمي ، مضبط البلاد وحافظ عليها حتى مات الخليفة ، فأولاً جعل الخطبة لنور الدين الشهيد بدل الخليفة الفاطمي ، ثم جعلها لنفسه ، ثم أفتى أسرة الخليفة بأن جعلهم جميعاً في بيوت خاصة ، وجعل النساء لا يختلطن بالرجال حتى لا يتوالدوا ، وكان ما كان من الحروب الصليبية في الشام وانتصاره عليهم .

وقد كان الملوك الفاطميون لهم مقابر في غرب المشهد الحسيني فيما بينه وبين بيت القاضي في موضع خان الخليلي فهدمت ونش الناس عليها ، وحفظ المشهد الحسيني إعطاماً له ولآل البيت الكرام ، وكانت له دعوة منتشرة في الأقطار ولما زالت دولتهم من مصر انتقلت إلى بلاد أخرى منها ما تقدم في سورة « إبراهيم » من شكوى الإسماعيلية عن « أغامخون » الذي يدعي الألوهية وبأخذ منهم أموالهم . فاقراً ما هناك .

إذا عرفت هذه المقدمة فانظر أمر حسن بن الصباح فإنه لما غلب على أمره في جهات الفرس سار إلى مصر وبقي فيها نحو (١٨) سنة على ما أذكر، ثم رجع إلى بلاد الفرس، وقد كان من دعاة الفاطمية إذ تعلم أسرارهم وأتقنها. هنالك استظهر بالرجال والسلاح وتحصن بالقلاع، وكان يده صعوده على قلعة الموت في شهر شعبان سنة ٤٨٣ هـ، وكانت لهم حيل منها شرب الخشيش الذي يجعل المرء أشبه بالمنوم - بالفتح - الذي يفعل كل ما يلقي إليه، ومنها أنهم كانوا يختارون أقوى الرجال وأجهلهم، ويخدرونهم عواد ثم يضعونهم في بستان عظيم فيه الجواري الحسنات الجميلات وهناك يوقظونهم، فيدهش الرجل منهم إذ يراه في جنات الخلد، ويرى هناك ما لا يعلم به، ثم يخدر ثانياً ويوضع في مكان الضيافة فيستيقظ ويوقن بأنه كان في جنات النعيم عياناً، فيعتقد أن الإمام هو صاحب التصريف فيصبح من «الفدائيين»، إذا قال له اقتل نفسك يمثل حالاً لأنه سيدخل الجنة والخور في انتظاره الآن. وقد كان استيلاؤه على قلعة الموت بحيلة، وهي أنه فعل ما اقتبسه الإنجليز بعد ذلك في الهند، إذ اشترى من صاحب القلعة مقدار جلد الثور، أو كان ذلك في مقابلة مداواته له من مرضى لا أتذكر أيهما كان، فلما أراد أن يستولي على ما اتفقا عليه جعل ابن الصباح جلد الثور سيوراً ملها فأخذت أرضاً واسعة جداً، فأبى صاحب القلعة إلا محاربه فانتصر عليه. هنالك كانت تلاميذه الذين يعادهم سرّاً قد تدخلوا في بيت الملك والوزير، فذهبوا الملك ونظام الملك في ليلة واحدة بدهائه ومكره الخفي، وما هم إلا خدام من تلاميذه السريين، وابن الأثير يقول: ماتا في زمانين متقاربين والله أعلم.

فها أنت ذا أيها الذكي وقفت على خبر ابن الصباح الذي تقدم اسمه في سورة «إبراهيم»، إذ يقول أتباع «أغا محمد» بالهند له: إنكم من فرقة حسن بن الصباح. فهذا هو قد ذكرته لك هنا لشرح بسم الله والعلم ويشرح صدرك وتنفع أُمم الإسلام بحكمتك، فإن هذا التفسير من النعم التي أنعم الله بها على المسلمين، وسيطلقون سراحاً إلى الحكمة ويردون مواردها ويصلون إلى نهايات الحكمة والعلوم. انتهى الكلام على المسألة الثانية.

المسألة الثالثة: زهد أكثر الأمم الإسلامية اليوم في فهم القرآن

اعلم أن هذه الأمم الإسلامية بأمثال هذه الطوائف وبعض علماء الفقه وبالمملوك الطالمين قد تركوا العلوم بتاتاً ونسوا مواهبهم التي خلقها الله لهم، وأصبحنا نرى أبناء العرب وغير العرب في زهول مستمر بسبب الجهالة الشائعة في بلاد الشام. وأذكر لك حادثة واحدة. ذلك أن السلطان عبد العزيز سلطان مراكش وهو من آل البيت لعبت به الأمة المرنية لعباً مهلكاً فأزالوا ملك هذه الأسرة من تلك البلاد. وأبين السبب لك فأقول:

اعلم أن أُمم أوروبا قد استكملت عددها وقواتها، والمسلمون نائمون، وقد بلغني عن أثق به أن السلطان عبد العزيز كان رجلاً صالحاً، ولكن ماذا حصل؟ كنت أنا في عنقوان شبابي بمدرسة «دار العلوم» وكنت أقرأ الجرائد السياسية وأتبع مسألة مراكش وهي بلاد إسلامية مستقلة، وبلادنا كانت محتلة بالإنجليز فرأيت الكلام كثر على بلاد مراكش ورأيت اقتراحاً في الجرائد هذا ملخصه:

«إن الأمم الإسلامية يخضعون لشيوخهم والشيوخ على قسمين: شيوخ آل البيت كالسلطان عبد العزيز، وشيوخ هم شيوخ الطرق مثل ماء العينين ومثل الكتاني ومثل التيجاني، وهؤلاء إذا

عمرناهم بالعطايا وألنا لهم مراقدهم وأنعمنا عليهم وأسعدناهم فإنهم لا يبالون بالشعب، لأنهم يريدون المحافظة على مراكزهم، وهم يعلمون حق العلم أن في الثورة صياعاً لمراكزهم. فعلى قادة الأمة الفرنسية أن يفعلوا ذلك».

فمضت بعد ذلك سنون فرأينا في الجرائد أنهم أخذوا نساء راقصات من مصر إلى السلطان عبد العزيز فتفر الناس من ذلك الخبر وشاع الخبر في أقطار المعمورة. ثم خلعوا عبد العزيز ثم تولى عبد الحفيظ. ثم خلعوه واستولوا على البلاد. وحقيقة الأمر أن المسلمين لما تركوا العلوم وجهلوا التاريخ وعلم السياسة ولم يجاروا الأمم لعنت بهم الدول فأخذوا يشيعون هذه الإشاعات في مصر وغيرها ويأخذون هؤلاء النساء بأجرة، وهو لا علم له بها لأنه لا جرائد في بلاده ولا سفراء ذوي حزم يخبرونه بما يقال عنه، بل هم ساهون لاهون يتوارثون هذا الجهل كابراً عن كابر. هذا ما كان من أمر ملوك آل البيت في مراكش. وأما الكتاني فقد بلخي أنه أودى كثيراً في أمر بلاده وابتلوه بنقص الأموال والأنفس والثمرات ويقال: إن ماء العينين قد أودى أيضاً.

هذه أحوال أمم الإسلام اليوم. ويظهر أن المسلمين الآن أخذوا يقلعون عن هذه الجهالة العمياء واستيقظوا، وترى من آثار الجهل طوائف من الصوفية يحرمون على تلاميذهم قراءة العلوم ليبقى في قبضتهم ولحمت إرادتهم وحكمهم بأمرونه فيأتمر. كل ذلك من الضلال الفاشي والجهل المحيم في بلاد الشام، والله يقول: ﴿وَمَا كُنْتُمْ مُنْجِدَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ [الكهف: ٥١]، وهذا أوان زوال هذا الضلال من بلاد الإسلام. واعلم أن أكثر الصوفية الآن في بلاد الإسلام يدقون الطبول ويحمدون البيارق ويأخذون العهود والمواثيق على تلاميذهم، وهم لا يعلمون أن هذا الميراث الذي توارثوه إنما هو غالباً لإحراز الملك وقيام الدولة، كما حصل أيام أبي مسلم الخراساني وقلب الدولة الأموية وكذلك الملك في الدولة الفاطمية والقرامطة، كل ذلك بالعهد والبنود، ولكن شيوخ الصوفية اليوم اكتفوا بانعماس تلاميذهم في الجهالة حتى لا يعرفوا سواهم، وحقروا لهم علماء الدين وكل علم وحكمة إلا ما خرج من أفواههم، حتى صار الاتباع يحقر بعضهم بعضاً، لأن كل شيخ أفهم تابعيه أنه وحده على الحق، حتى ترى أبناء العرب متفرقة قلوبهم. فلا المراكشي يتعارف مع المصري ولا كلاهما مع العراقي، وهؤلاء لا يتراوون مع الحضرمي ولا اليمني، لأنهم متقاطعون لجهالتهم بالتاريخ السياسي والعلمي والديني. كل ذلك سر قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ مُنْجِدَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ [الكهف: ٥١]. فاقراً دواء هذا الداء في سورة «آل عمران» عند قوله تعالى: ﴿الْمُتَرَدِّينَ إِلَى الدِّبْرِ أَوْثَرًا صِيبًا مِّنَ الْعَجَبِ﴾ [آية: ٢٣]. انتهى. والحمد لله رب العالمين.

جوهرة في إيضاح الكلام على حسن بن الصباح وإجمال تاريخ الإمامية والزيدية والكيسانية

اعلم أن الشيعة أتباع سيدنا علي كرم الله وجهه وبنه رضي الله عنهم أجمعين، ومذهبهم أن الإمامة ليست من المصالح العامة، بل هي تكون بالتعيين، وهي من أركان الإسلام، والإمام المعين يكون معصوماً من الكبائر والصغائر، ومن هؤلاء إمامية وزيدية فالأولون يترزون من الشيخين أبي بكر وعمر، والآخرون يعيزون إمامة المقبول مع وجود الفاصل فلا يترزون منهما.

فأما الإمامية فإنهم يقولون : إن الإمامة تنتقل في ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها بالنص واحداً بعد واحد .

وأما الزيدية فإنهم يقولون : يكون الإمام في ولد فاطمة رضي الله عنها ولكن ذلك باختيار الشيوخ والانتخاب لا بالتعيين ، وصاحب المذهب زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين . ولا بد من أن يخرج الإمام فهذا شرط من شروط مذهبه . ولما ناظر الإمامية زيدا ورأوه يقول بإمامة الشيخين رفضوه فسموا « رافضة » ، ولم يجعلوه من الأئمة . وطائفة ساقوا الخلافة في محمد بن الحنفية ثم إلى ولده وهم الكيسانية نسبة إلى كيسان مولا . ومن هذه الأصول الثلاثة تفرعت فروع يطول شرحها ولا محل لذكرها . ومن هؤلاء طوائف يسمون « الغلاة » قالوا بالوهمية هؤلاء الأئمة ، فهم إما بشر اتصفوا بصفات الألوهية ، وإما أن الإله نفسه قد حل في ذواتهم البشرية كما بقوله البصاري في عيسى عليه السلام ، وهذا هو القول بالحلول . ولقد حرق هذه الطائفة سيدنا علي بالنار ، وسخط محمد بن الحنفية على المختار بن أبي عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه ولعنه ، وهكذا جعفر الصادق رضي الله عنه لما بلغه مثل ذلك بالنسبة له .

ومنهم من يقول : إن الإمام إذا مات انتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون كماله فيه على طريقة التناسخ كمذاهب أهل الهند .

ومن هؤلاء الغلاة من يقول بإمام واحد ويحكمون بأن هذا الإمام لم يميت بل هو حي ولكنه غائب عن الناس كمسألة الخضر عليه السلام ، وهم « الواقعية » . فترى منهم طائفة يقولون : إن الإمام علي وحده رضي الله عنه ، وإنه في السحاب والرعد صوته والبرق سوطه ، والإمامية قالوا مثل هذا في بنه لاسيما الاثني عشرية منهم ، أي الذين يزعمون أن الثاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسن العسكري الملقب المهدي عندهم دخل سرداباً بدارهم بالخلعة وتعب حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فيملأ الأرض عدلاً ، وهم إلى الآن ينتظرونه ويسمونه « المنتظر » لذلك ، ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا مركباً ، فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشبك النجوم ، ثم ينمضون ويرجعوا إلى الليلة الآتية إذن الاثنا عشرية يقولون في محمد بن الحسن العسكري ما يقوله الدين وقصوا على علي كرم الله وجهه من حيث البقاء في الحياة والتغيب عن الناس . ومن الواقعية من يقول : إن الإمام الذي مات يرجع إلى حياته كقصّة أهل الكهف . وهؤلاء الغلاة رد عليهم الفطاحل من علماء الشيعة أنفسهم وأطلقوا حججهم .

الكلام على الكيسانية

إن الكيسانية ساقوا الإمامة من محمد بن الحنفية إلى ابيه أبي هاشم ويسمون « الهاشمية » ، وتزعم طائفة أن أبا هاشم لما مات بأرض السراة متصرفاً من الشام أوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام ، وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح ، وأوصى هو إلى أخيه عبد الله أبي جعفر المصور ، وانتقلت في ولده بالنص والعهد واحداً بعد واحد ، وهذا مذهب الهاشمية القائلين بدولة بني العباس ، وكان منهم أبو مسلم الخراساني ، ويستدلون بأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالوراثة

الزيدية

وأما الزيدية فقالوا بإمامة علي رضي الله عنه ، فالحسن ، فالحسين ، فابنه علي زين العابدين ، فابنه زيد بن علي ، وهو صاحب هذا المذهب ، وقد خرج بالكوفة داعياً إلى الإمامة وقتل وصلب بـ «الكناسة» ، وبعده يحيى فظهر بخراسان وقتل بالجوزجان ، وبعده محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسين السبط ، ويقال له «النفيس الزكية» وذلك بوحية يحيى المذكور ، فخرج بالحجاز وقتله عاكر المنصور . وهناك طوائف كثيرة من الزيدية ونخص بالذكر منهم من نقلوا الإمامة من محمد بن عبد الله المذكور إلى أخيه إدريس الذي فر إلى المغرب ، وقام بعده بالأمر ابنه إدريس واختط مذهب «فاس» وأعقب ملوكاً بالمغرب ثم انقرضوا .

ومن الزيدية من كانت لهم دولة بـ «طبرستان» وتوصل «الديلم» من نسلهم إلى الملك والاستبداد على الخلفاء ببغداد .

الإمامية

إن الإمامية ساقوا الإمامة من علي كرم الله وجهه إلى ابنه حتى أوصلوها إلى جعفر الصادق وهناك اختلفوا فرقتين : فرقة ساقوها في ولده إسماعيل ويعرفونه بهم بالإمام وهم الإسماعيلية . وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنا عشرية لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة وقولهم بغيبته إلى آخر الزمان كما علمت ، فأما الإسماعيلية فيقولون بإمامة الإمام بالنص من أبيه جعفر الصادق ومن إسماعيل انتقلت إلى ابنه محمد المكنوم وهو أول الأئمة المستورين ، والمستور عندهم من لا شوكة له فيستر ، وتكون دعائه ظاهرين إقامة للحجة على الخلق ، وإذا كان له شوكة ظهر وأظهر دعوته ، وبعد محمد المكنوم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه محمد الحبيب وبعده ابنه عبد الله المهدي الذي أظهر دعوته أبو عبد الله التيمي في كتامة بالمغرب ، وتتابع الناس على دعوته ، ثم أخرجه من معتقله بـ «سجلماسة» ، وملك القيروان والمغرب ، وملك بنوه من بعده مصر ، وهذا معروف مشهور في التاريخ ، ويسمى هؤلاء «الإسماعيلية» نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل ، ويسمون أيضاً بـ «الباطنية» نسبة إلى قولهم بالإمام الباطني أي المستور ، ويسمون «الملحدة» لما في مقالاتهم من الإلحاد ، وهؤلاء لهم مقالات قديمة ومقالات حديثة ، وهي التي دعا إليها الحسن بن محمد الصباح الذي تقدم كلامنا فيه ، وقد ملك حصوناً بالشام والعراق ، ولم تزل دعوته فيها إلى أن توزعها الهلاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التر بالعراق فانقرضت .

واعلم أن الباطنية القديمة خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة ، وتكلموا على العس والعقل وما أشبه ذلك ، وتكلموا على أسرار الحروف والأعداد ، ويقولون مثلاً : التسمية مركبة من سبع واثني عشر والتهليل مركب من أربع كلمات في إحدى الشهادتين ، وثلاث كلمات في الشهادة الثانية ، وسع قطع في الأولى ، وست في الثانية ، واثني عشر حرفاً في الأولى ، واثني عشر في الثانية ، وهكذا في كل آية استخراجوا أعداداً فأضاعوا زمانهم فيما لا فائدة فيه . وأذكر من ذلك أنني قرأت في بعض كتبهم في قوله تعالى : ﴿ رَمِيعُ الْتَرَجِ ذُو الْعَرْشِ ﴾ [عن ١٥٠] أن جمل رفيع ٣٦٠ وهي عدد درجات الدوائر الملكية وغيرها ، لأن الدائرة ٣٦٠ درجة ، فكانه يقول الدرجات ٣٦٠ ، ويعتبرون أمثال هذا أسراراً

للقرآن ولن يعرفها أحد إلا الإمام . وهكذا يقولون : إن جمل اسم « محمد » عليه الصلاة والسلام بحسب ما ينطق به (١٣٢) وحروف الفاتحة بحسب النطق أيضاً (١٣٢) ، وهذه يجعلونها أسراراً عالية ، وتورث قلوب الذين يعرفونها تصليقاً بالدين وبالمر المحمدي وبالإمام القائم بمذهبهم .

ومعلوم أن كل عدد من هذه الأعداد يقابل بضده ويعكس الأمر على قائله ، ويدخل في هذا عدم الأوفاق الذي فيه يظهر توافق الأعداد كما هو مشهور ، وهذا قد اتخذوه عن قدماء المصريين واليهود ، فهؤلاء عندهم هذه الأوفاق كما أوضحنا في غير هذا المكان إيضاحاً تاماً ، فهذا صبياح وقت يصد الناس عن النظام الخميل في السماوات والأرض ، فهناك التطابق العجيب والنظام البديع الذي ظهر لك في أمثال هذا التفسير ، وهو الذي قامت به المدينة العصرية في العالم كله . فأما أصحاب الدعوة الجديدة فقد تركوا هذا وأظهر حسن بن الصباح دعوته كما تقدم ، وتحصن في قلعة الموت وبقي الأمر متوارثاً إلى زماننا هذا . وقد عرفت فيما تقدم في هذا التفسير في المجلد السابع أن « أغا ميمون » بالهند في زماننا قد شكاه منه أتباعه لأنه على رأي حسن بن الصباح منذ ثمانمائة سنة .

حسن بن الصباح

قال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة ٥٤٨ هـ في كتابه « الملل والنحل » ما ملخصه : أن ابن الصباح هاجر إلى إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه فجعل كيفية الدعوة فصلاً أربعة :

الفصل الأول : إن الإنسان إذا اعتقد عقيدة هذه إما أن تكون بالعقل وإما أن تكون بالتعليم ، والقائل بالنظر بالعقل إذا أنكر على المتعلم عن غيره فمعناه أن هذا المنكر عليه جاهل محتاج إلى تعليم غيره ، فهو إذن مقر بأن التعليم واجب وإذن صار الأمران ضروريين معاً العقل والعلم الذي يعلمنا كيف نعقل ونفهم .

الفصل الثاني : إنه ليس كل معلم يصلح لتعليمنا ، لأنه إذا ثبت في الفصل الأول أن المعلم لا بد منه فهنا نقول : ليس كل معلم يصلح لذلك وإلا كانت الفوضى . فلا بد إذن من معلم صادق . فهنا أمران : أولاً : لا بد من معلم . ثانياً : لا بد من معلم صادق .

الفصل الثالث : أن هذا المعلم الصادق لا بد من معرفته والظفر به ثم التعلم منه ، إذ لا يجوز التعلم من أي معلم كان .

الفصل الرابع : أن في العالم حقاً وباطلاً ، وعلامة الحق هي الوحدة وعلامة لباطل هي الكثرة ، وإن الناس متى تعلموا من الإمام المعصوم الذي يعرفه هو صاروا إلى الوحدة والجماعة ، وإذا تعلموا من أي معلم كان صاروا إلى العرق والآراء المختلفة إذن جميع المذاهب والفرق والآراء في الأمم الإسلامية عنده منبوذة لأنها متفرقة ، وهم وحدهم على الحق لاتحادهم ثم إن كلمة الشهادة وترتيبها فيها نفى وإثبات ، فالنفي للباطل وهي الفرق المختلفة ، والإثبات للحق وهي الفرقة التي هو قائم برأسها ويقول : « إلهنا إله محمد » صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدم أنه منع أصحابه من العلم وسد عليهم أبوابه . وإنما أطلت في هذا المقام لأشبع تلك العقول المتعطشة للمعلم من الأمم الإسلامية التي في زماننا وبعدها ، ليعلموا لماذا تخاذل المسلمون وكسرت شوكتهم وضاع مجدهم ، والحق أحق أن يشع .

إن هذه الأمة ليس لها إلا طريق واحد هو الذي يدعو إليه في هذا التفسيري، وهو ارتقاء جميع العلوم في بلاد الإسلام قاطبة، والحمد لله، إن هذا التفسير قد أوضحه إيضاحاً تاماً. فإنا أحمد الله وأشكره أن أوفق له، وسيربع قلوباً وقلوباً وسيشرح الله به صدوراً وصدوراً. فليعمم التعليم في بلاد الإسلام وليكن لكل ذكر ولكل أنثى، وليكن ابتدائياً وثانوياً وعالياً. وهذه هي الطريقة المثلى التي بها نتجاوز تلك السبل الصالة الجاهلة التي مزقت أمم الإسلام، وليكن الكرام من آل البيت قدوة في العلم ورفعة الأمة وشرفها.

هذا هو الحق الصراح، والله يقول الحق وهو يهدي السبل والحمد لله رب العالمين. انتهى صباح يوم الخميس (١٥) مارس سنة ١٩٢٨.

القسم الثاني

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا آتِرْخُ حَتَّى أَتْلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْصِيَ حُقُبًا﴾ (١) ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ (٢) ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُمْ لِقَاءَ لِقِيٍّ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا تَصَبًُّا﴾ (٣) ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسَيْتُهُ إِلَّا الْكَبِطُورَ أَنْ أَذْكَرَهُ. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ (٤) ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (٥) ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (٦) ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ بِنَا عِلْمَكَ رَحْمَةً﴾ (٧) ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٨) ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبْرًا﴾ (٩) ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (١٠) ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِ بِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (١١) ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقْنَاهَا قَالَ أَخْرِقْنَاهَا لِنُعْرِفَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (١٢) ﴿قَالَ أَنَّمْ أَفْلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (١٣) ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ (١٤) ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا رَكِيبَةً بَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ (١٥) ﴿قَالَ أَنَّمْ أَفْلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (١٦) ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْنِجْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ (١٧) ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (١٨) ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا أَوْيَلَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (١٩) ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (٢٠) ﴿وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبْنَاءُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرِيقَهُمَا طَعْنًا وَكُفْرًا﴾ (٢١) ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ

رَكُوعَهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٢٥﴾ وَتَسْتَلُوكَ غَدَى الْقَرْيَتَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّا مَكْنُائِهِ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٢٧﴾ فَاتَّبِعْ سَبَبًا ﴿٢٨﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَرْعَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْيَتَيْنِ إِمَّا أَنْ نُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّحِدَ فِيهِنَّ حُصْنًا ﴿٢٩﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَنُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٣٢﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْلَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا ﴿٣٣﴾ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٣٥﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٦﴾ قَالُوا يَبْدَأُ الْقَرْيَتَيْنِ أَنْ يَأْجُوجَ وَمَآجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٣٧﴾ قَالَ مَا مَكْنُوتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعْبُرُونِي بِطُورِهِ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٣٨﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَبِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَتْ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٣٩﴾ فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعَذُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٤١﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَبُعِثَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٤٢﴾ وَغَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿٤٣﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿٤٤﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا ﴿٤٥﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿٤٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿٤٨﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَآخَذُوا ءَالِهَتِي وَرُسُلِي هَرَوًا ﴿٤٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْبَعْدِ وَاسٍ نُّزْلًا ﴿٥٠﴾ حَالِدِينَ فِيهَا لَا يَتَغَوَّوْنَ عَنْهَا جَوْلًا ﴿٥١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿٥٢﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿٥٣﴾

جاء في البخاري ومسلم ما ملخصه : أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل ، فمثل أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا ، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه تعالى ، فأوحى الله سبحانه إليه « إن لي عبداً يجمع البحرين هو أعلم منك ، وأمره أن يأخذ حوتاً في مكتل فحيثما فقد الحوت فهو ثمة ، ففعل ذلك وسافر مع فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة فناما فاضطرب الحوت وسقط في البحر ، ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ وصار الماء كالطاق عليه وهو يجري ، فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت ، وانطلقا بقية يومهما وليتهما ، فلما كان الغد طلب موسى العداء ووجد الصب ، ولم يكن ذلك النصب إلا بعد أن جاوزا المكان الذي أمر الله به ، فقال فتاه : ﴿ قَائِلِي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ ، وذكر ما كان من أمره عند الصخرة ﴿ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ ، حتى انتهيا إلى الصخرة فوجدنا رجلاً مسجى بثوب أبيض . » وكان من أمرهما ما سترى من مسألة السفينة والغلام والجدار .

التفسير اللفظي

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ أي : اذكر إذ قال الخ ﴿ لِقَتْنَهُ ﴾ يوشع بن نون من ذرية يوسف عليه السلام وكان يخدمه ﴿ لَا أَتْرُكُ ﴾ لا أزال أسير ﴿ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ ملتقى بحر فارس والروم من جهة المشرق ، أو بحري العلم : موسى في علم الشريعة ، والخضر في علم الحقائق ﴿ أَوْ أَتَمَّيْنِ حَقًّا ﴾ أو أسير زماناً طويلاً ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ﴾ وهو المكان الذي وعده الله بلقائه عنده أي مجمع وصلهما ﴿ نَسِيا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ أي : فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلماً وصار الماء كالطاق عليه ، فكان ذلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْنَهُ ﴾ أي : قال موسى ﴿ إِنِّي نَسِيتُ الْعِدَاءَ ﴾ ما تغدى به ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ ولم ينصب حتى جاوز الموعد ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَقْرَبْنَا ﴾ أرأيت ما دهاني إذ أوتينا ﴿ إِلَى الصَّخْرَةِ ﴾ يعني الصخرة التي رقد عندها موسى ﴿ قَائِلِي نَسِيتُ الْحُوتَ ﴾ نسيت أن أخبرك بما رأيت منه ﴿ وَمَا أَنَسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ أي : وما أنساني ذكره إلا الشيطان ، فـ « أن أذكره » بدل من « الهاء » ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب ﴿ قَالَ ذَلِكَ ﴾ أي : أمر الحوت ﴿ مَاسِكًا تَمِيمًا ﴾ نطلب لأنه المطلوب ﴿ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا ﴾ فرجعا في الطريق الذي جاء فيه بقصان ﴿ قَصَصًا ﴾ يتبعان آثارهما اتباعاً حتى أتيا الصخرة ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ وهو الخضر مسجى بثوب أبيض ، فسلم عليه موسى فقال الخضر : وأنى بآرصك السلام ، فقال : أنا موسى ، قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم ، ووصف العبد بقوله : ﴿ وَأَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا عِندَنَا ﴾ هو الوحي والنبوة ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُغْلَمَ ﴾ أي على شرط أن تلعني وهو حال من « الكاف » ﴿ بِمَا عَلَّمْتُكَ رُشْدًا ﴾ أي : علماً ذا رشد وهو إصالة الخير والرشد ، والرشد كفعل وسبب قراءتان ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ عن الإنكار ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها مجهولة ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا ﴾ معك غير منكسر عليك ﴿ وَلَا أَغْصِي لَكَ لَمْرًا ﴾ عطف على « ستجدني » ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ﴾ فلا تفألحني

في شيء أنكرته علي ﴿حَتَّىٰ أَخَذَتْ لَكَ مِثْقَةَ ذِكْرٍ﴾ أي: حتى ابتدئ بذكره فأبين لك شأنه. قال تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا﴾ يمشيان على الساحل يطلبان سفينة فوجداهما فعرّفا الخضر فعملوهم بغير نول أي عوض ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ وذلك حين توسطوا في لجة البحر إذ أخذ الخضر فأساً فخرق لوحاً من ألواح السفينة ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿أَخْرَقْتَهَا لِثَرَقِ أَهْلِهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ عظيماً منكراً، فأخذ موسى ثوبه فحشا به الخرق ﴿قَالَ﴾ الخضر ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿لَا تُؤْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ بالذي نسيت ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ولا تغشني عسراً من أمري بالمضايقة والمواخذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: «كانت الأولى من موسى نبياً، قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من السفينة». ﴿فَانْطَلَقَا﴾ يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، وهذا قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيًّا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ أي نفساً طاهرة من الذنوب بغير نفس، أي: لم تقتل نفساً لم يجب عليها القتل؟ ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾ أي: منكراً عظيماً ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ وأتى هنا بلفظ «لك» ليواجهه بصريح العتاب ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ بَعْدِ هَذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تَصْنَعْ بِي﴾ أي: فارقتي ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا﴾ اتضع لك العذر في مفارقتي، والمعنى أنه مدحه لاحتماله مرتين، قال صلى الله عليه وسلم: «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذه من صاحبه ذماعة فقال: إن سألتك عن شيء البخ، فلو صبر لرأى العجب». قال تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ قرية أنطاكية ﴿اسْتَظْفَرْنَا أَهْلَهَا﴾ استضافاهم ﴿فَاتَّبَعُوا أَن يُضَيِّقُوهُمْ﴾ يقال: ضايقه إذا نزل به ضيقاً، وأضايقه وضيقه أنزله ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾ يداني أن يسقط ﴿فَأَقَامَهُ﴾ بعمارته أو بعمود حمده به، وقيل: نقضه وبناء ﴿قَالَ لَوْ بَدِئْتُ لَفَعَلْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي: جعلاً لتمشي به ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ أي: هذا وقت فراق بيني وبينك ﴿سَأَتَّبِعُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ قبل: إن موسى أخذ بثوب الخضر وقال: أخبرني بمعنى ما عملت قل أن تفارقني، فقال الخضر: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ وهم لعجزهم عن دفع الملك أو لزمانهم أو لحاجتهم مساكين، وقيل: كانوا عشرة، خمسة زمني وخمسة يعملون في البحر ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ أجعلها ذات عيب ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مِّلْكٌ﴾ قدامهم ملك ﴿يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أي: كل سفينة صالحة، ولذلك عيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها وانصعروا بها ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا﴾ أي: خصنا ﴿أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ أن يفشيها أو يكلفهما ﴿طَعْنًا وَكُفْرًا﴾ أي: فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً﴾ صلاحاً وتقوى رداً على قوله: ﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ فقال الخضر: أردنا أن يرزقهما الله خيراً منه زكاة ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ أي: رحمة وعطفاً على والدبه. قيل: ولدت أمه جارية فتزوجها بني فولدت نبياً هدى الله به أمة من الأمم. ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ

يَتَّبِعِينَ فِي آلِهَتِهِمْ كَثْرًا نُحْتِمُكُمْ كَثْرَ أَلِهَتِهِمْ ﴿١٠﴾ وكان هذا الكثر جامعاً للمال وللعلم إذ كان لوحاً من ذهب مكتوباً عليه «عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يفضى؟ عجباً لمن أيقن بالورق كيف يتعب؟ عجباً لمن أيقن بالحساب كيف يغفل؟ عجباً لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها». وقيل: هو كثر من ذهب وفضة ولا تنافي بينهما. ثم قال تعالى: ﴿وَمَكَانَ أُولَئِكَ مَنَاجِئُ﴾ قيل: هو جدهما السابع ﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَيِّنَ لَكَ مَا أُخْفِيَ عَلَيْكَ﴾ أي: الخلم ﴿وَيَسْتَشِيرَ بِكَ كَثْرَتُهُمْ رَحْمَةً﴾ أي: لأجل الرحمة ﴿مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَتَنَهُ﴾ أي: وما فعلت ما رأيت ﴿عَنْ أَمْرِ﴾ أي: عن اجتهادي، إنما فعلته بأمر الله ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأجوبة الثلاثة ﴿تَأْوِيلُ مَا نَبُئُكَ﴾ **تَسْطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا**

اعلم أن هذه القصة كلها ترجع إلى طلب العلم وعدم الوقوف عند حد، لأن المكثفي بما عنده مفتر ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ﴾ [يونس: ٣٩] ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣]. ويروى في سبب هذه القصة أيضاً: أن موسى سال ربه: أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأبي عبادك أفضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: فأبي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. فقال: إن كان في عبادك أعلم مني فدني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة، إلى آخر ما تقدم. ثم جاء فيها إن علمي وعلمك الخ.

مغزى هذه القصة

اعلم أن هذه القصة جاءت هنا لإتمام ما قبلها. ذلك أن الله في أول السورة أَرَانَا أن آياته كلها عجب، وقال لنا: إن قصة أهل الكهف وقصة يوسف بالنسبة لآيات الله شيء قليل، فأيات الله لا تتناهى فلا تقتصروا على أرباب القرون الخالية والأمم الماضية وسير الصالحين، فإن الصالحين والأمم ما هم إلا بعض ملكي، والبعض المذكور قليل بالنسبة لهذه الأرض والسما المحيطة بها، فإياكم أن تضيقوا حياتكم في ذلك بل اقرووها للإيمان، ثم ادرسوا هذا الكون المحيط بكم دراسة علمية ولا تقفوا عند الشهوات، فإن زينة الحياة الدنيا فانية. إلى آخر ما تقدم.

ولقد ظهر هذا المعنى في حديث الشيخين المتقدم، إذ جاء فيه أن علم موسى وعلم الخضر في جانب علم الله كما أخذ الطائر من البحر.

هذا تصريح من جانب الخضر النبوية بما ذكرناه سابقاً، فإن الخضر وموسى لم يخرجوا عن كونهما مخلوقين نيين ولهما قصص وحكايات وأعاجيب، فقال الخضر لموسى: على الناس أن لا يقفوا عند حد ما سمعوا لأننا لا نسمعهم إلا على قدر الهداية العامة، فتحسن أشبه بالهادي الخريت الذي يهدي الناس إلى السبيل، وعلى الناس أن يسروا، فليس الذي يهدي الطريق هو المقصود، بل الأرض والسما أوسع منه، والمسافر يسافر لأغراض غير الدليل، وإنما عليه أن يتبع الدليل، فعلمي وعلمك قليل وعلم الله كثير، إشارة إلى ما ذكره الله أول السورة ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ ﴿١١﴾ فجعل آيات الله في السماوات والأرض عجائبها أبدع من

قصص أهل الكهف، كذلك علم موسى وعلم الخضر أقل من علم السماوات والأرض وهو المستمد من علم الله. فعلم موسى وعلم الخضر يدلان على علم الله، ونحن ندرس مخلوقات الله لتوصل إلى الحقائق.

إن علم الأنبياء الذي يلقونه إلينا إجمالياً وقراءة هذا الكون تفصيل، وليس على الأنبياء أن يعلمونا غير ما هو أصل الدين، وعلينا نحن التفصيل بعقولنا والنظر في خلق ربنا. والأنبياء بما أرشدوا إليها صاروا هم المعلمين لها وإن لم يكن مباشرة. فإذا قال الله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٧٣] فعلمنا أن نبحت لنصل إلى الحقائق ولما نصل إلى ما أسيرت به بصائر الأنبياء، ولكن نصل إلى ما تختمله عقولنا ﴿وَفَرَّقَ خَلْقَ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٧٦].

إيضاح هذا المقام، أي: أسرار هذه القصة

حدثني الحارث بن همام، قال: أخذتني سنة من النوم فرأيت فيما يرى النائمون رجلين أحدهما فلاح بحقله والثاني شيخ عالم بالقرآن وتفسيره والبلاغة وآدابها، فأخذا يتحاوران وأنا مصغٍ لهما؛ قال الفلاح للشيخ الأديب: أيها الشيخ إن الله قد أنعم عليك بنعمة القرآن والعلم وأتاك حكمة ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ١٢٩]، إني حرت في أمر هذه الدنيا، قال الشيخ: وكيف ذلك؟ قال: أنا واقف في الحقل أرى طيوراً فوقني تغير، وحيوانات وبهائم على الأرض تسير، وألبيت الطيور قد اكتسبت جلايب الهناء وسرايل السعادة، لم تكل في الأرض بالحافر ولا بالخف ولا بالظلف، بل أرجلها خفيفة وريشها حريري وأمرها عجيب، تبيض البيض وتحمض أولادها وترهب من مترقة ناعمة سعيدة فرحة مفردة مغنية، لا أسنان لها تعيقها عن الطيران بثقلها ولا آذان لكل منها، فإن ذات البيض خلقت بلا آذان ظاهرة، وذات الحمل والولادة آذانها ظاهرة. الأنعام حولي فأخفافها وأظلالها وغلظ أجسامها وحرمانها من الأجنحة كل ذلك أقعدها عن الطيران، وأكسبها السير في الغيطان، فخفضت لنا وذللتها فمنها ركوبنا وإنا لها لاكلون، ثم أرى طيور السماء وحيوانات الأرض والماء جميعاً لها شؤون وشؤون ونظام مسنون. كل له نظام يخصه لا عوج فيه، قد أعطي كل ما يوله حياته؛ فالطير راض عن جوفه وعن هوائه، وحيوان الأرض راض عن مثواه، وكأن هذا وذاك مشمولات بالعطاء، منعمات بكل يابسة وخضراء. أما الذي أذهلني وأداني وهيج ببالي ما أراه من التناقض والاختلاف، فبينما ترى صانع العالم رحيماً لطيفاً إذا بك تراه قد انتقض على المرحوم فأذاه ومنع عنه الرحمة وأرداه. فلما سمع ذلك الشيخ امتعض وقال له: لا تقل ذلك، فقال الفلاح: أجبني عن سؤالي وأزل شهتي أما قولك: لا تقل ذلك، فإنها صناعة العاجزين. قال الشيخ: قل وأوضح ما أشبه عليك. فقال: أيها الشيخ.

(١) ألم تعلم أن الله محبت الناس وهم في متقلبهم يترددون؟ قال الشيخ: بلى.

(٢) قال الفلاح: ألم تر أن الناز يتقضى على الخطاف والخطاف على العصمور فيبتلعها؟ قال

الشيخ: بلى.

(٣) قال الفلاح: ألم تر إلى الطاهون كيف يتقضى على جماعة من الناس وجماعة من الحيوان

أخرى فيزيلها من الوجود؟ قال الشيخ: بلى.

(٤) قال الفلاح: ألا ترى أن رجلاً فقيراً عنده بقرة حلوب وعنده عشرة أطفال فمنها لبنهم

وعليها حرثهم وسقيهم فتموت ويصير الرجل وأبناؤه فقراء؟ قال الشيخ: بلى

(٥) قال الفلاح: ويكون جاره عبداً لا صلاح عنده ولا كرم وله ٩٩ بقرة أو أكثر ومع ذلك لا

يصيبها الموت؟ قال الشيخ: بلى.

قال الفلاح هذه هي شبهتي، وهذه هي الحيرة، فقل لي بالله: أين العطف واللفظ والرحمة

التي رأيناها للأجدة في بطون الأمهات وفي الغدو والرواح؟ وأين هذا الجمال الساطع في هذا الوجود

من هذا الفتك والقتل والإيلام؟ ولا كف لك أيها الأستاذ بهذا وإلا فالأمر في مثل هذا لا حصر له فما

أوسع الوجود، فقال الشيخ: ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكْبَرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، فقال الفلاح: أنا

أسمع هذه الآية ولكن هل هذا هو العلم وهل هذه هي الحكمة؟ أين الجواب. يقول الله: ﴿وَقَوَّىٰ كُنُوزَ

دِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ [يوسف ٧٦] فأنا ذو العلم وأنت العليم فأفدني. قال الخارث بن همام: فلما رأيت

الشيخ قد أرتج عليه تميت لو يفتح عليه بالجواب، فأتى الشيخ رأسه قليلاً وبينما هو كذلك إذ انقض

طائر أبيض من فوق الشجرة وأقبل إليهما وجلس بينهما، ثم انقلب فجأة رجلاً سوياً، فقلت في نفسي:

يا سبحان الله، أي لحظة أنا أم في منام. إذا هو ذو هيئة جميلة وشكل بهيج يسر الناظرين ويشرح الصدور

فقال: قد سمعت قولكما وفهمت ما دار بينكما، ثم انضت إلى الشيخ وقال: هل قرأت قصة الخضر

وموسى عليهما السلام في سورة الكهف؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما فيها من الحكم؟ قال: نعم.

يقول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَجَبْنَا بِي السَّمِيعَةِ﴾ [الأنبياء: ٧١]، إلى أن قال: ﴿فَارَدْتُ أَنْ أُعِينَهَا﴾

[الأنبياء: ٧٩] فنسب الخضر الميب إلى نفسه. قال: حسن. قال الشيخ: وقال: ﴿فَارَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَ لَهَا رَبُّهَا

خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوًّا﴾ [الأنبياء: ٨١]، ونسب هذا الخير إلى الله، وأيضاً قال: ﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ [الأنبياء: ٨٢]، ففي هذا نسبة الخير إلى الله والشر للعبد وهذا من الأدب الجميل في

العبارة. فتبسم ذلك الطائف وقال: هل هذا هو محاسن القرآن؟ هذه يعلمها الصغار في المدارس

ليحسنوا النطق والتعبير، وليس القرآن منزلاً لمثل هذه النكات السهلة التي تلقى إلى المتدئين، ولكن

أريد منك أن تجعل جواب صاحبك من هذه القصة. حيث فكر الشيخ طويلاً وقال: أنا لم أر مناسبة بين

سؤال صاحبي وبين قصة الخضر. إن ملخص ما فيها كما ذكره المفسرون أن العلم علمان: علم مكاشفة

وحقيقة وعلم شريعة؛ فمن أدرك الآخرة أنكر الأولى، ومن أطلعه الله على الحقيقة كما الخضر يكون

فرحاً بمعرفتها ولا يكون لديه أي اعتراض على ما يخالفها. قال ذلك الطائف: ولكن لم تجب صاحبك

إلى الآن؟ قال: هذا ما علمت فهل عندك علم؟ قال: فاستمع يا صاح، خذ لك عظة مما سيأتي:

(١) قال الله لموسى إن الخضر أعلم منك بعد أن عتب عليه.

(٢) ولما سأله عن مقره قال: مجمع البحرين، فلم يمر بالبحرين؟ فكان المقام مقام تبحر في

العلوم، ولذلك أشار لها الخضر عند نقر الطائر في البحر.

(٣) ذكر في الخبر أن عند الصخرة ماء عين الحياة وبام موسى، فلما أصاب السمكة روح الماء

ويرده عاشت ووقعت في الماء، وعين الحياة رمز للعلم، والعالم هو الحي الحقيقي بعد الموت وفي الدنيا

والناس جميعاً أموات.

(٤) جاء في الخبر أن الخضر قال : يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت ، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا ، ثم اتبعه موسى ليعلمه . كل ذلك ليقال لكم : إذا كانت هذه أحوال أنبيائكم فبالأحرى أنتم لا بد أن تزدادوا من العلم ولا تقفوا عند حد .

(٥) إذا علمت هذه المقدمات فاعلم أن هذه القصة تشير إلى أمور كثيرة منها ما ذكره صاحبك الفلاح . ألا ترى أن قتل الغلام وهو صغير لا ذنب له ترويه كل وقت في أرضكم هذه كما قال صاحبك الفلاح ، فإن الطاعون وانتفاض الكواسر على الطير والوحوش والآساد على البهائم . كل ذلك من قبيل قتل العلام ، فما ذنب البهائم يصطادها السباع والإنسان ؟ وما ذنب الأمم يصطادها الطاعون فيهلكها . إن الأمر لعجيب . هذا بعض المقصود من ذكر العلام .

وأما ذكر حرق السفينة التي هي لماكين فإشارة إلى ما ذكر صاحبك الفلاح من موت بقرة فلاح بجابه رجل غني لم يصب . وأما ذكر الجدار وإقامته فتشير إلى كل من نرى أنه ليس أهلاً للنعمة ظاهراً وقد أغدقت عليه ، وأهل « أنطاكية » ليسوا أهلاً للإكرام ، فهكذا الغني ذو المال الكثير البخيل كيف تغدق عليه النعم وتبعد عن هذا الفقير .

فلما سمع ذلك الفلاح والشيخ قاما وقبلا رجله وقالوا : لقد آتاك الله علماً فحدثنا رعاك الله كيف يكون الجواب . فقال : ليس كل ما يعلم يقال ، وأحاف أنكما إذا استيقظتما تخبران الجهلاء بالأراء فلا يفقهون . قالوا : كلا ، فنحن للأسرار حافظون .

(١) قال : أما موت الناس بعد حياتهم فمن حكمة أنهم لو بقوا على الأرض مائة عام جميعاً ولم يموت أحد لضاقت الأرض بما رحبت ولما اتوا جوعاً ولأكل الابن أباه وأمه ولأصبحت الأرض ممتلئة قذرة ولهلك الناس أجمعون .

(٢) إن كواسر الطير تأكل غيرها ليخلو الجو والأرض من الحيوانات المردمة ، ولولا ذلك لتمت هذه المخلوقات وأضرت بالحيوانات والناس أجمعين ، فافتناصها رحمة فهي لا تتعفن هناك بل تصبح دماً ولحماً ونعمة على العالمين .

(٣) وهكذا اقتناص الوحوش والسباع للغزلان والأرانب لنفس الحكمة ، وهكذا الحيات تقتنص الحشرات ، وإلا لضاقت الأرض بما رحبت ومات الناس أجمعين .

(٤) وأما إبقاء مال العني عنده وزيادة الفقير فقراً فذلك لأمر يخص أولئك الأشخاص لا يعلمها إلا الله ، منها أن الفقراء عند الموت يكونون خفافاً ويفرحون فرحاً لا نهاية له ، وأما الأغنياء إذا لم يهذبوا فإن عقولهم وأرواحهم تكون مجذوبة إلى هذا العالم ، فأصبح النعيم جحيماً والجحيم نعيماً بعد الموت مباشرة ، وهناك ما لا يعلمه أحد إلا رب العالمين ، ويشير لذلك كله ولغيره عيب السفينة في البحر ، وقتل الغلام في البر ، وإقامة الحدار فيه ، كأنه يقول : ها أنتم أولاء تشاهدون هذه الأحوال في البحر لأن السمك الكبير يأكل الصغير في البحر . وأما أمر البر فهو معلوم مما تقدم .

فقال الشيخ له : سألتك بالله من أين جاءك هذا العلم ، إنه لقول جميل ، قال له : بالنظر الصحيح وقراءة كتب الحكمة . قال له : نعم أنا أفهم ذلك ، ولكن كيف خطر ببالك هذه المعاني في هذه القصة ؟ قال له : من سابق الكلام ولاحقه ، فإن سابق الكلام في عجائب الدنيا وإنها أكثر جداً من عجائب

القصص . وأما لاحقه فإنه قال تعالى : ﴿ قُلْ أَتُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لِكُلِّ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَتُمْرِسُونَهُ ؟ ﴾ [البقرة : ٢٦٠] ، فهذا القول دللنا على أن هذه القصة مسوقة للشعر في هذه الكائنات والنظر فيها ، وأن العلم لا حد له ، فأخذنا ببحث في نفس الكائنات كما أشار لذلك الأنبياء .

قال الشيخ : إن نفس هذه الإجابة أيضاً أسأل عنها كيف عبرت بها ؟ وإنني قرأت التفسير فلم أجد هذه الطريقة فيما أعلم ، فقال له : يقول الله : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ لَمَّا جَاءَتْكُمْ مُزَعِّفَةً مِّن رُّسُلِكُمْ وَيُفْقَئُ لَهَا فِي الصُّدُورِ وَهَذَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس : ٥٧] ، ويقول على لسان إبراهيم : ﴿ لِيُظَاهِرَ فُلَيْي ﴾ [البقرة : ٢٦٠] ، فهذا يكون الاطمئنان ، ومثل ما ذكرته لكما يكون الشعاع لما في الصدور ، ألا ترى أن الخضر لما فعل ما فعل رجع فأبان الحكم والغايات التي أريد العمل لها ثم قال : ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الأنعام : ٨٢] . يقول الخضر هذه الأعمال ليست من جنس أعمال الناس ، بل هي من أعمال الله تعالى ، وإنما كنت واسطة ، وهكذا الملائكة الأرضيون كلهم يفعلون نفس هذا العمل بما ألهمهم الله ، فهم يحافظون ويساعدون النور في الجور والأساد في البر والحيتان الكبار في البحر واقتراسها والحيات في التراب ، وهذه المحافظة ليست مضرة على الناس خيفة تعفن الجو والبر والماء ، إذ تلك هي الآكلات لهذه الحيوانات لئلا تكثر فتموت فيكون الهلاك لكم ؛ فأما هذه الأمور الثلاثة فإنما هي نموذج لعمل ربكم . هذا مقصود الآيات .

فقال الشيخ : ولكن خبرني حفظك الله كيف غابت هذه الآراء عمن نعرفهم من العلماء وعني . قال : أعلم أنك أنت وصاحبك الفلاح رجلان تقاربتما في طريقة الحياة ، قال له معاً : فما معنى هذا ؟ قال : معناه أن الأمة في تربيتها متلازمة وجوها العلمي يكون متناسباً . قال : ما فهمنا . قال : أوضح لكما ذلك . أنت أيها الشيخ حفظت القرآن من صفرك بلا تدبر على طريقة المسلمين في الأرض ، وأنت أيها الفلاح خرجت فوجدت نفسك في وسط هذه الحقول وقد تركت ما بلا مرشدين ، فأما الشيخ فقرأ العلوم الغربية ونهايتها البلاغة وهي نحو ١٢ علماً وأفهمه شيوخه أمك بهذه العلوم تعرف سر القرآن ، والدليل على ذلك أنني حين سألتك أيها الشيخ أحبتي بإسناد الضمائر وذلك خاص بعلم المعاني ، قال له : نعم . قال : هذا هو الذي أوقف عقول أمة الإسلام عاشت في القرون الأخيرة في جو من الألفاظ فحجبت عنها الأسرار ، وقال قوم ممن جاهدوا أنفسهم إنهم وصلوا إلى معاني بتصفية الباطن ، ولكنهم ما أبرزوها للناس ، لأن الناس لا يصدقونها ، فرجع الأمر أن الأمة وقفت في مريضها وتقدم غيرها من الأمم ، فدرسوا هذه الكائنات والمسلمون في سبات . قال الشيخ : صدقت . قال : وأنت أيها الشيخ ما أنت إلا واحد من آلاف حفظوا القرآن كما حفظت ولكنهم تعشروا في أذبال الحية والكمال ، فإنهم اكتفوا به بالتلاوة أو العبادة أو التبرك أو التعني به ، وكل ذلك مزر يسير ولم ينزل القرآن ليقتصر على هذا ، إنه نزل لإطلاق العقول . قال الشيخ : صدقت .

ثم قال : أما أنت يا أيها الفلاح فإنك درجت في قريتك ولم تسمع إلا أن الحمام يؤكل والطيور تذببح والبقر والجاموس للمحراث وما أشبه ذلك ، فأنت وحافظ القرآن وأمثالكما كثيرون وتعيشون ما تعيشون ثم تموتون مزودين براد قليل من الدنيا . فلا أنت فهمت الموجودات التي تعيش فيها ، ولا

الشيوخ درسوا القرآن الذي حفظوه، وكلما خلت أمة أتبعتهما أخرى والعقول وافقة والنفوس نائمة والفرجة حولكم فرحون متبشرون.

حديث عجيب

الا أحدثكما حديثاً سياسياً اقتصادياً. فقالا: نحب ذلك. قال: إن الملك «غليوم» ملك ألمانيا كان أرسل منذ عشرات السنين شاباً قد أكمل الدراسة في بلادهم وتخرج من مدارسهم وأخذ الشهادات العالية في الفلسفة والعلوم وهو ذكي الغزاد. أرسل هذا الشاب إلى بلاد العراق فتعلم العلوم الإسلامية لا يقصد الإسلام، بل يقصد أن يعرف إلى أي حد وصلت أمة الإسلام، فتعلم كل شيء عند المسلمين وألف كتاباً نشره بالألمانية فكان ملخصه ما يأتي: «هذه الأمم تتعلم لتصورت فعلى ألمانيا أن تجد في طلب الحصول على مراكز اقتصادية وسياسية في البلاد قبل احتلال غيرها لها»، ومضت سنون ثم جاءت الحرب الكبرى. فقال الشيخ والفلاح: وأسفاه. أهكذا وصلنا؟ قال: نعم ولكن بأمثال هذه الآراء متحبون ويغير نظام التعليم في الإسلام وترقى أمم الشرق وقد آن من أوانه وظل إبانته. إن الشرق مهد العرفان ومقر الأنبياء. إنكما أيها الإخوان قد تركتما عادة الحصول وبحسما ولهمتما شيئاً من الوجود. فأما أنت أيها الفلاح فإنك فكرت في أمور لا يفكر فيها الفلاحون، وأنت أيها الشيخ عرفت علم اللغة وكفاك فضلاً أنك فهمت ما أقول. وأما غيرك فقد أقفل عقله بأقوال من الجهالات. فقالا له: زدنا. فقال: كفى. فألحاه عليه. فقال: سأقول كلمة وإذا عاودتني لم تريبني. فقالا: قل هذه الشريعة. فقال: ألم تنظر سورة الكهف قد تناسب طرفيها. ابتدأها بأن العجائب لا تنتهي وأن قصة أهل الكهف نزر يسير، وختم السورة كما ابتدأها قائلاً: إن البحر ومثل البحر لو كان مداداً لم تنفذ عجائب الله. أقول هذا وأستغفر الله. ثم انتفض انتفاض العصفور وانقلب طائراً وغاب عن الأبصار. قال الحارث بن همام: فاستبظت إذ ذاك ووددت لو أراه كرة أخرى انتهى الكلام على قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام الذي هو ميت لا حي، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

بهجة العلم ونور الحكمة

قد أشرنا صباح يوم الخميس الثالث من شهر مايو سنة ١٩٢٨ في تفسير

قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ إلى قوله: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

أصبحت هذا اليوم ونفسي متشعبة ببعض ما في هذه الآيات من المعاني، ولقد كانت ترد على قلبي وقتاً فوقتاً منذ أربعة أشهر، حتى إذا كان هذا اليوم آلت هذه الآراء بنفسي ولم تعارقها وقامت البراهين على ما يخطر بال نفس، فأيقنت أن هذه الخواطر واجب كتابتها عليّ فإنني لا أجيد محيهاً من إثباتها ولا طريقاً لمقاومتها، فأذعنت للأمر الإلهي وكتبت ما ستمعه والله هو الولي الحميد.

اعلم أن الله عز وجل علم قبل أن ينزل هذا القرآن وقبل أن يخلق هذا العالم أن الأمم الإسلامية ستقام قروناً وقروناً، وستأخذ أقوال الأئمة تقليداً في الفقه وترك عقولها ورامها إلا قليلاً.

علم الله ذلك فأنزل هذه الآيات لئلا نذكرنا بأصول هذا الدين . هذا الدين الإسلامي نزل إلى الأرض وقد كانت مرتبكة قد أضناها النصب والتعب وحلّ بعقول أهلها الخبل . أفلا ترى إلى الأمم الأوروبية وقد خيم على عقولها الدين المسيحي فأحاط بعقولهم القسيسون وأضرروا بهم ضرراً شديداً فلم يفكهم من عقابهم إلا الإسلام - راجع ما كتبناه عن علمائهم في سورة «إبراهيم» وسورة «التوبة» وغيرهما - وبهذه الوسيلة انتشرت الحرية العقلية في العالم الإنساني في أمريكا واليابان والصين حديثاً وكذلك الهدى . كل ذلك بانتشار الآراء الإسلامية . إن النهضة الحالية وانتشار الديمقراطية كل هذا سببه الإسلام ، ولكن المسلمون الذين كانوا سبب ذلك الارتقاء كبلوا في قيود من حديد وغشي على عقول كثير منهم . ولقد أصبح كثير منهم أشبه بقدماء المصريين إذ جاء لهم ملك الفرس المسمى « قعبيز » محارباً ، وقد أدرك أنهم يعبدون الهرة فأوقف الهرر بين الصفيين ، فلم يتجاسر العساكر المصريون على ضرب الآلهة ، فتمكن الفرس من هزم المصريين وذلك في الأسيرة (٢٦) ، ومن ذلك الوقت ضاع استقلال مصر وذهب مجدها وطاح عزها فأرياب الدين إذا حبست عقولهم كان ذلك الحبس من أقوى أسباب انحطاطهم وذللهم وشقائهم أجمعين .

الإسلام مبناه العقل فتأمل وتعجب

الست ترى أن الأنبياء إنما يصدقون بالمعجزات ولا معنى للمعجزة إلا أنها أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أناس ادعوا النبوة . فهذا الأمر الخارق للعادة دليل على أن الله هو الذي اختارهم لذلك ، فالإيمان بالأنبياء متوقف إذن على أن نعقل أن للعالم إلهاً موجوداً عالماً مريداً قادراً فلولا علمه وإرادته وقدرته ما ظهرت تلك المعجزات على أيدي الأنبياء ، فهو علمهم وأراد تأييدهم وقدر على ذلك ، إذن النبوة لا تعرف إلا بالعقل . وهذه النبوة إذا جاءت بأمور تخالف العقل فتحن بين أمرين : إما نقول : العقل لا قيمة له ونسلم للدين ما يقول بلا بحث ، وهذا معناه أن العقل قد يكذب ، وإذا كذب العقل فهذا يرجع على الدين بالنقض ، لأن التصديق به بناء على العقل ، والعقل قد سقط ، فإذا سقط الدين يسقط أساسه . فإذا نلتجئ إلى الأمر الثاني وهو أن نقول : إننا نؤول الشرع ليطابق العقل وحينئذ نكون وفقنا بين العقل والشرع . هذا كلام حكماء الإسلام في مثل هذا المقام ، أي : مقام العقل والدين فلننظر في علوم الفقه الإسلامي أي شيء هي ؟ إن علوم الفقه الإسلامي كلها ظنية لأن الفقه ما هو إلا الأحكام الشرعية الظنية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، قالوا : والمسائل التي ليست ظنية فهي ليست من الفقه . وهنا نقول : إذا حدث في الأمم الإسلامية حوادث أظهرت أن بعض الأحكام الشرعية التي يقول بها مذهب من مذاهب أهل السنة أو الشيعة أو الريدية قد أصر بالشعب الإسلامي ضرراً محققاً وتحقق ذلك الضرر عند مجلس الشيوخ في الأمة ومجلس النواب . فماذا يكون الحكم إذا رأينا أقوالاً اجتهدية أو أحاديث صحيحة وكانت نتيجة العمل بها ضرراً محققاً ، أي : إن المصالح فيها كثيرة جداً تفوق المنافع أضعافاً مضاعفة . فماذا نفعل ؟ نقول : إذا حصل هنا يقين بأن حكماً من الأحكام ضرره بين فإنه لا محالة لا يكون هذا شرعياً ، ويانه أن الضرر المحقق عند نواب الأمة يعارض الحكم المظنون ، فالحكم مظنون شرعاً ، ولكن الضرر محقق عقلاً ، وقد حكمنا أولاً أن العقل لا يلغي حكمه إذا كان محققاً .

إذن يراجع هذا الحكم ويجب أن يعتقد أنه ليس مشرعاً لأنه ظن واليقين مقدم على الظن قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَنْظَرْنَا لَا يُعْنِي مِنْ آلَاحِقٍ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨]، فهذا ظن وهذا حق والحق يغلب الظن ويلغيه، لذلك أنزل الله هذه الآيات لتذكركم بالحقائق الدينية وترجع المسلمين إلى التعقل والتفكير، انظر إلى السفينة وقد حرقها وخرق السفينة حرام، ولكن لما تحقق الخطر وجب عمل المصلحة، وقتل النفس حرام، ولكن قد تحقق أنه لا مصلحة في بقاء هذا الغلام، بل فيه مفسدة، هنالك أقدم على القتل. وليس معنى هذا أن نأخذ هذا القول بلفظه، بل نقول: متى ثبت لرجال الأمة وعقلائها ضرر أمر وجب تلافيه بحسب المصلحة فالشرع لم يكن لإجراج المتدينين.

انظر إلى مسألة الربا

الربا حرام، وإنما حرم لسر ظهر في هذا الزمان، وذلك السر عرفه علماء الإسلام قديماً، ولكن لم ينفذ فعلاً (لا على يد «البولشفيك» فاقراً ذلك في آية الربا في سورة «البقرة»)، فقد اتفقت أدلتهم مع أدلة علماء الإسلام على أن المرابي لم ينفع الإنسانية بعمل ما، هذا سره. لكن انظر إلى المسلمين في مصر بلادي مثلاً.

نحن الآن نعيش مع الأوروبيين الذين يباحون الربا، ولكن المسلمون يحرمونه، فماذا جرى؟
حبس الأغنياء نحو (٨٠) ألف ألف جنيه في مصارف الفرنجة، والربا الذي يستخرج من هذه في السنة يبلغ فوق ثلاثة آلاف ألف جنيه، وهذا المبلغ يأخذه الفرنجي فيجعله ذخيرة وسلاحاً ومدافع ويعارب المسلمين به.

وها ننظر ونقول: الربا حرام، ولكن هذا الحرام جعل سبباً في تخريب بلاد الإسلام، ولو أن هذا الربا أخذ لدولتنا وسدت به ديون دولتنا لا للإفرنجية الذين يحيطون بنا، لكان ذلك واجباً لا جائزاً فقط، ولو أن الربا أخذ منهم وأعطى للفقراء والمساكين وللمذنبين لا يجدون صناعة يعيشون بها فيشتري بها آلات للزراعة مثلاً لكان ذلك من باب الاضطراب في المساكين. فهذا اضطراب يبيح هذا المحظور مؤقتاً، أنا لست أبيح الربا، الربا خطر على الإنسانية وسيبف قطاع ولم يفهم ضرره حق فهمه (لا البلشفية في روسيا، هؤلاء هم الذين حققوا معجزة كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم ولست أقول إننا نأخذ الربا لفقرائنا، ولكن أقول إذا اجتمع «علتان»: علة أخذ الفرنجة لربا أموالنا وضررنا بالمدايع المستراة به، وعلة أخذ فقرائنا له. أقول: إننا لم يكن في الأمة من ينمون هذا المال بزراعة أو تجارة أو صناعة، ووضع في مصارف الفرنجة الذين يعتنون على بلاد الإسلام بالسلاح، فمن الجهل الأكبر ومن مصائب الأمم الإسلامية أن يؤخذ الربح لهم، بل يجب أن يكون لفقرائنا، وكان على العلماء أن يفتوا بذلك من باب الاضطراب، والحكم الاضطراري ليس أمراً دائماً.

نظرة عامة في أمم الإسلام ونظام القضاء فيها وأحكامها الشرعية

اعلم أن الأمم الإسلامية قد نامت قروناً كثيرة منذ قهرها «جنكيز خان» وخلفاؤه وتولى الحكم فيها أمم تركية وغير تركية، فجمدت القرائح وعظمت الخطوب، وقد كنت أيام مجاورتي بالجامع الأزهر أسمع شكوى الناس من القضاء الإسلامي، ومن ذلك أن المرأة إذا غاب زوجها ولم يعرف خبره يقضى عليها أن تبقى بلا زوج حتى سن الستين، وهذا عجب.

وقد بحثت بعد ذلك فوجدت أن القضاة في مصر لا يصح إلا إذا أقره الخاصة في بلاد الترك من آل عثمان، والحكم في مصر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي هو مذهب الخليفة، فقابلت المرحوم الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر منذ أمد، فقال لي: إن مذهب المالكية سهل جداً في هذه المسألة، ولكن الحكومة الإنجليزية التي احتلت البلاد لما رأت أنه لا بد من الاستئذان من الخليفة في العمل بمذهب غير الحنفي للتسهيل، أبت خيفة أن ترجع العلاقات بيننا وبينهم، فقلت له: إنه من المولم أن يكون دين الإسلام الذي هو أسهل الأديان بسببه تكون المرأة عرضة للفاحشة، بل الفاحشة محققة في كثير من هؤلاء المسكينات. فقال: وما العمل؟ وبعد ذلك تغيرت الأحوال وانتهى ملك بني عثمان فقام القضاء بمصر في هذه الأيام وعلى رأسهم صديقنا الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي قاضي القضاء بمصر ورئيس المحكمة الشرعية العليا، فشرع عن ساعد الجند وبحث في المذاهب كلها واستخرج منها زبدة صالحة للعمل بقدر الإمكان، وقدم للحكومة «مذكرات مشروع قانون الزواج» وسهل الأمر جداً في أحكام الفقة والزواج العائب، بحيث انتهى الحرج، وسأقل منها ما ياسب موضوعنا، إن علماء الدين الإسلامي في القرون المتأخرة مع الملوك استبدوا بالأمة الإسلامية استبداداً أدى إلى ضيعتها. ومن ذلك ما كان في القرن التاسع عشر المسيحي، أي: القرن الماضي، فإن أحد الباشوات بمصر قال للشيخ المهدي العباسي المصري - وهو المفتي بمذهب أبي حنيفة مع القاضي التركي من قبل السلطان التركي - : استخرجنا من المذاهب الأربعة وغيرها قانوناً به يحكم البلاد فإن علماء الدين يناقض بعضهم بعضاً بل بعضهم يفتي تبع الدرهم قلة وكثرة، وهذا يوجب ارتباك الأحوال، فرضي قاضي الترك، أما المهدي العباسي فقد قال للقاضي: أنت مولى من قبل الخليفة على مذهب أبي حنيفة فما لك وللمذاهب الأخرى؟ فلما يشح حاكم مصر من علماء الدين استجلب القانون الفرنسي وحكمت به البلاد إلى الآن. وهكذا في هذه الآونة لما قامت الحرب الكبرى وانتصر مصطفى كمال باشا على أوروبا جعل الدولة بلا دين، محتجاً بأن علماء الدين جعلوا الشريعة تحت أقدام الخلفاء، فهم الدين أفتوا بمحاربة الجيش التركي الذي كان يقاوم أوروبا وهي راحفة على البلاد. كل ذلك لإرضاء الخليفة لتبقى له سلطته الظاهرية، وإن احتل البلاد أجسي عنها فعلماء الدين وملوك الإسلام يرضون بأقل عيشة ومدة تحت حكم الأجنبي ولا يبالون بالأمة. هذه حال المسلمين في وقتنا الحاضر، ولكن الله يقول لنا: كلا. ثم كلا، أنتم غافلون، أيها المسلمون، إذا كنتم نائمى فاستيقظوا فقد نبهتكم الحوادث. ألم تروا إلى قصة أهل الكهف ناموا ثم أيقظتهم. هكذا أنتم يوقظكم أمران: حوادث الدهر ومصائب الأيام. أولاً: قصة العلام والسقينة والجدار. ثانياً: إن حوادث الدهر قد أحاطت بالمسلمين اليوم فالعلم ينعمهم، وعلى ذلك أنزلت محاورات موسى والخضر التي نحن بصدد الكلام عليها، ومنها يعلم الناس كما تقدم أنه إذا ثبت لأولي الأمر في الأمة - وهم نوابها - أن الأمة أصابها ضرر من أي حكم من الأحكام الشرعية، فإن هذا يباي الإسلام، لأن الدين شرع لمنفعة الناس لا لمضرتهم، فإذا تحقق الضرر فليزل هذا الحكم حتماً، لأن الحكم الشرعي مطلق، والضرر محقق، والمحقق مقدم على المظنون، وهذا القول لا يتمارى فيه إثبات في الإسلام. إن علم الفقه هو الأحكام الشرعية الظنية، فإذا تحقق الضرر فكيف نعمل بالمظنون. هذه هي القاعدة التي تؤخذ من الآيات التي نحن بصددتها والتي

أراد الله إظهار سرها في العصر الحاضر، بعد أن ذل كثير من المسلمين في ديارهم، هذه هي القاعدة التي ستكون نبراساً ونوراً مبيناً للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وسيكون هناك رجال لا تلهيهم مظاهرهم ولا حطام الدنيا عن النظرة العامة لأسم الإسلام أولئك هم المفلحون. ولعلك تقول: ماذا قال علماء الإسلام في أمثال هذا؟ أقول لك: سأخص لك فصلاً من فصول «مذكرات مشروع قانون الزواج والطلاق» الذي أرسله إلي صديقي العاضل الشيخ محمد مصطفى المراغي رئيس القضاة بمصر كما وعدتك تحت عنوان:

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة والعرف

(١) قال ابن القيم هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أرجب الخرج والمشقة أو تكليف ما لا سبيل إليه، وما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به، فإن الشريعة مناهها وأساسها على الحكم والمصالح، وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. وقد ضرب لذلك أمثلة:

(٢) منها أن شرع لهذه الأمة وجوب إنكار المنكر وتغييره، ولكن إذا كان إنكار المنكر يستدعي منكراً أشد منه؛ فإنه لا يسوغ الإنكار في هذه الحالة.

(٣) ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم به أن تقطع الأيدي في الفرو، وهذا حدث به عنه خشية أن يترتب عليه ما هو أهنض من تعطيله أو تأخيره.

(٤) ومنها أن عمر بن الخطاب أسقط الحد بالقطع عن السارق عام المجاعة قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الحرار، حدثنا علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر أن ابن حذاف حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة. قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: العذق: النحلة، وعام سنة: المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟ قال: أي لعمري. قلت: إن سرق في عام المجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا إذا حملته الحاجة إلى ذلك والناس في مجاعة وشدة، وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب.

(٥) ذلك أنهم سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأتي بهم إلى عمر، فأقرأوا على أنفسهم، فأمر أن تقطع أيديهم، ثم ردهم، وقال لعبد الرحمن بن حاطب سيد الغلمان: أما والله لو لا أنني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيئهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذا لم أفعل لأغرمك غرامة توجعك، ثم قال: يا مزني، بكم أريدت منك نافتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر: انهب فأعطه ثمانمائة.

(٦) العرف إذا خالف الدليل الشرعي في محرم، كأن يتعارف الناس شرب الخمر، وعم ذلك فلا يعتبر ذلك العرف، وإن خالف العرف العام النص الشرعي من بعض الوجوه فقط، فإن العرف يصير مخصصاً لذلك النص.

(٧) إذا خالف العرف العام بين الناس حكماً قياسياً فإن العرف يترك به القياس. إذن العرف مخصص للنص تارك للقياس.

(٨) العرف الخاص يقول بعض العلماء إنه يثبت به الحكم العالم والأكثر على خلافه، مثال ذلك أن مشايخ «بلغ» كانوا يجيزون لأهل بلدهم أن يدفع أحدهم إلى حائك غزلاً على أن ينسجه بالثلاث، وإنما أجازوها لتعامل أهل بلدهم به؛ والتعامل كما تقدم حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وقد ورد النص على خلاف ذلك في فقير الطحان. فإذاً يكون الحائك مثله فإذاً هذا تخصيص للنص ولا ترك له أصلاً.

(٩) إن علماء الحنفية أجازوا بيع الوفاء مع أنه بيع فاسد فراراً من الريا، قالوا: وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه فهو جائز للضرورة.

(١٠) ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البرّ والشعير والتمر والملح مكيلة، وأن الذهب والفضة موزونات. إذن إذا وزن الناس البر لم يجز، وإذا عدوا الدراهم عدأ ولم يراعوا وزنها لم يجز ذلك لمخالفته النص، ولكن أبو يوسف اعتبر العرف في هذه الأشياء حتى جوز الشاري بالكيل في الذهب والوزن في الحنطة، إذا تعارف الناس ذلك فهذا اتبع فيه العرف وترك النص. والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على وزن هذا، وكيل هذا، لأن العرف في زمانه كان كذلك، ولو كان العرف خلاف ذلك لنص عليه، فلو تعارف الناس ببيع الدراهم بالدراهم واستقرضها بالعدد كان جائزاً إما بناء على العرف كما تقدم، وإما للضرورة.

(١١) إن المتأخرين الذين خالفوا النصوص في كتب المذهب في بعض الأحكام لم يخالفوه، إلا لتغير الزمن، وعلمهم أن صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه، مما يستخرج به الحق من طالم، أو يدفع دعوة متعنت ونحوه بعدم سماع دعواه أو بحجه أو نحو ذلك، ولكن لا بد لكل من الحاكم والمفتي من نظر شديد، فللمفتي الآن أن يفتي على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان المتقدمين وكذا للحاكم العمل بالقرائن في أمثال ما ذكر، قال: وفي رسم المفتي والتحقيق أن المفتي لا بد له من ضرب اجتهد ومعرفة بأحوال الناس، ومن جهل زمانه فهو جاهل.

ثم قال: فهذا وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله وإلا ضيع حقوقاً كثيرة، ويكون ضرره أعظم من نفعه. ثم قال بعد كلام ما نصه: وينبغي أن يطال النظر إلى هذه النصوص فهي تنطق بالروح العالي الذي كان بملا صدور الفقهاء، وتدل على مقدار احترامهم لعرف الناس وعاداتهم، وعلى مقدار فهمهم للقواعد الفقهية، وأنها ما وصفت إلا لمصلحة العباد، وضبط التعامل بينهم، وأنه يجب أن تخضع لعرفهم، وأن تخضع للضرورات والخرج، فلا يجوز أن تجمد الفقهيات الاجتهادية أمام حوادث الزمن، وأمام ما يجد فيه من عادات ومصطلحات وهي قابلة للتجدد وقابلة للتغيير أمام العرف العام وأمام العرف الخاص.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط الحد عام المجاعة ولم يقطع أيدي غلمان حاطب، لأن الضرورة قامت عنده درأ به الحد، وأحمد رضي الله عنه وافق عمر في الفصلين، والحنفية تركوا القياس وهو أحد الأدلة الشرعية بالعرف العام، وخصصوا النص بالعرف العام، وإذا رجعت إلى قواعدهم التي توجب في المخصص أن يكون متصلاً؛ قلت: إنهم نسخوا عموم النص بالعرف العام إذ العرف قد لا يطرأ إلا بعد قرون من ورود النص، فيظل النص معمولاً به قروناً طويلة، ثم يجد العرف

فيتقبط النص ويقتصر على ما وراء المتعارف، ويأخذ المتعارف حكماً آخر خلاف حكم النص، فيصير الشيء مباحاً بالعرف بعد أن كان حراماً بالنص، وقد أهدر الخليفة دلالة النص وهي إحدى الدلالات اللفظية حيث جئوا بالإجارة على نسج الغزل بالثلث، مع دلالة النص للاستفادة من قفيز الطحان لحرم هذه الإجارة، وقد علل أبو يوسف النص في الربويات بالعرف، وبني على هذا أنه إذا تغير الكيل في السر والشعير وتغير الوزن في الذهب والفضة اعتبر العرف الطارئ لا عرف النص، غير أن الفقهاء لم يقفوا عند هذا وأجازوا التعامل في الدراهم بالعدد بدلاً واستقراضاً، وإن تفاوت وزنها مراعاة للعرف ومراعاة للضرورة، وفي هذا خروج على النص جملة لأنه إلقاء للمعيارية بالكيل أو الوزن. وجعل الحنفية العرف الخاص قاضياً على النصوص المنهية في مسألة ثمن البيع المتقدمة، إذا كان من عادة السوق دفع شيء من الثمن كل جمعة لا دفعه جملة واحدة، والمذهب ليس كذلك، وأجازوا بيع الثمار واعتبار تركها مشروطاً، وقد كان بيع الثمار باطلاً وكان شرط الترك فاسداً، ورأى بعضهم أن يعمل العرف الخاص ما يعمل العرف العام، أي أنه يلعي قياساً ويخصص نصاً ويهدر دلالة نص. وهام أولئك فتحوا الباب للمفتين ليفتوا تبعاً لتغير العرف العام والخاص وتبعاً للضرورة والخرج. وأجازوا للحاكم العمل بالقرائن.

وأجازوا له النهي عن سماع دعوى المتعت وما أشبه ذلك. ولا يفيب عن الأذهان أن الأحكام المستفادة من النصوص قليلة جداً بالنسبة للأحكام الاجتهادية، فالأحكام الاجتهادية قابلة للتغير بالعرف العام والخاص، والأحكام المستفادة من النصوص قابلة للتخصيص بالعرف العام باتفاق، وبالعرف الخاص على رأي بعض الحنفية. مهل توجد مرونة في القوانين تسع الناس أكثر مما في هذه الأحكام، وهل يصح مع هذا أن يقول أحد إن قواعد الفقه جامدة لا تسع الناس في كل عصر ومكان، والحق أن هذا ظلم لهذه القواعد ولكنه ظلم جرّه تزمت الفقهاء والمحدثين الذين لم يفهموا روح الدين ولا روح الفقهاء المتقدمين. انتهى ملخصاً.

هذه هي خلاصة الفصل الذي نحتاج إليه من هذه الرسالة، ومنه يتبين أن علماء الدين في مذهب واحد من المذاهب الإسلامية خطوا خطوات واسعة في الاجتهاد للأمة، وبناء على هذه الخطوات سهلت الأمور في مصر في زماننا، فوازن رجال الله بين المفتي في القرن الماضي وبين قاضي القضاة في العصر الحاضر، تعرف مقدار ارتقاء عقول المسلمين إذ لا يلقي للناس إلا ما استعدوا له. ومما عرفته من نص قاضي القضاة المذكور ما قاله لي وأنا معه بحلول: إن هذا القانون لم نستخرجه من المذاهب الأربعة فحسب، كلا، بل نظرنا في مذاهب أخرى كالزيدية ومذهب داود الظاهري الذي له كتاب في المكتبة الخديوية اطلعت عليه وعليه ختم أحد الملوك المسلمين. فلما سمعت ذلك داخلني السرور والفرح إذ رأيت هؤلاء أفضل من كثير من المتأخرين الذين يرون بأعينهم ضرر الناس ولا يفكرون في آيات القرآن.

فصل في مناسبة ما تقدم لقصة الخضر وموسى عليهما السلام

وأنا أقول: إذا كان عقول علماء الإسلام في العصر الحاضر قد نطقت الحدود التي رسمها المتأخرون وصاروا يأخذون من المذاهب ما يوافق العصر الحاضر.

(١) فكيف تكون حالهم إذا علم المسلمون في أقطار الإسلام أن الأحكام الشرعية مع كثرتها وكثرة ملابستها ليس منها بالنص إلا قليل جداً كما تقدم في رسالة الزواج، وهذا لا يعرفه إلا قليل من أهل العلم. ألا ترى أن الإنسان إذا اتبع مذهباً من المذاهب وقف حياته كلها عليه، ورأى عشرات الكتب في فروعها، ولا يرى آية ولا حديثاً إلا قليلاً. ومن الأحاديث ما يكون ضعيفاً ولكن المقلد لا يتهم علماء مذهب مع إجماع علماء الإسلام كما في مقالة «فتح الساري على البخاري» أن الأحاديث الصحيحة المسلم بها عند المسلمين وهي التي في البخاري ومسلم وهي التي تلي القرآن في صحة نقلها، كلها ظنية إلا قليلاً جداً. فإذا كانت هذه ظنية فما بالك بغيرها؟ وما بالك بالأحكام المستتجة منها؟ فهي ظن مستخرج من ظن. ومعلوم أن علم الفقه مبني على الظن، فليس قلبي هذا من باب الشك بل هو من باب شرح الحال.

(٢) ثم كيف تكون حال المسلمين بعدنا إذا رفعوا أبصارهم قليلاً إلى أمثال ما نقول، وفهموا قصة الخضر وموسى كما قلناه ونظروا بعقولهم في الأحكام التي في الكتب، وإذا رأوا حكماً قد أضر بالناس ضرراً محققاً فليزيلوه، لا لأنه ضرورة بل أنه يقين نسخ الظن. وإذا رأوا حكماً نصت عليه آية ورأوا بعض فروع ضارة في حال أو زمان خصصوه كما تقدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في منعه قطع يد السارق في حال خاصة كما تقدم، وكما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وأنا أكرر القول أن علماء الإسلام لا يتسنى لهم معرفة أمثال ما نقول، سواء أكان في الأحكام الشرعية، أم العلوم العقلية والمشاهد الطبيعية، إلا بأن يقرؤوا من كل فن طرفاً صالحاً حتى تستير بصائرهم ويعرفوا هذه الحقائق في المقامين، ولقد ذكر العلامة الشاطبي هذا المقام ووافق على ما يسمى المصالح المرسلة وذكر منها ما يأتي:

(١) الضرب في التهم.

(٢) وما ذهب إليه مالك من السجن في التهم.

(٣) وما قرره ونقله مثله عن الغزالي وابن العربي من جوار وصع الإمام العادل ضرائب

للمدافعة عن البلاد وإكثار الحند عند الضرورة.

(٤) أجاز بعض العلماء في بعض الجنايات أخذ المال.

(٥) الزيادة على سد الرمي إذا نالت ضرورة الأكل من المحرم كالميتة في المجامعات، أو عم

الحرام بلداً فيلخذ بالوجه الشرعي، ولا ينتظر لأصل المال، وعزاء إلى ابن العربي والغزالي.

(٦) وقتل الجماعة بالواحد، ومستند المصلحة المرسلة لأنه لم يرد لها نص، وقد نقل عن عمر

وهو مذهب مالك والشافعي. وبالجمل إن حديث «لا ضرر ولا ضرار» إليه ترجع جميع مسائل

المعاملات التي يرجع فيها إلى الحكماء في القضاء والسياسة والحرب

تنبيه: تقدم هنا ذكر مسألة ثمن البيع إذا كان من عادة السوق دفع شيء من الثمن كل جمعة لا

دفعه واحدة، وإيضاحها: «أنه لو باع التاجر في السوق شيئاً بثمن ولم يصرحاً بحلول ولا تأجيل،

وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً، انصرف إليه بلا بيان، واعتبر فيه

عرف ذلك السوق الخاص، وإن لم يتعارف في أكثر البلاد، مع أن المتخصص عليه في كتب المذهب

حلول الثمن ما لم يشترط تأجيله ، وعلى هذا فالحكم الخاص تثبت بالعرف الخاص . انتهى من الرسالة المذكورة .

فائدة : هي أجزاء علماء الإسلام وعملوا به أنهم يقولون : إن الإمام إذا أمر بمندوب وجب ، وإذا رفع له قول ضعيف قواه . كل ذلك ليفتحوا للأمة باب درء المفسد وجلب المصالح . وأنا أقول الحق والحق أحق أن يتبع : قد تقدم في سورة « النساء » أن أولي الأمر وهم أهل الحق والعقد في البلاد هم الذين لهم هذه المسائل ترفع إليهم ، وما يقررونه يكون معمولاً به . هذا هو الحق الصراح ، والمسلمون اليوم لهم مجالس عامة ، أما الأمراء وغيرهم فلا . والحمد لله رب العالمين ، انتهى .

فاكهة : جاء في محادثة الشيخ الشعراني مع شيخه الخواص ما نصه بالحرف من كلام الخواص : « يمكن الإنسان الإحاطة بعلم جميع ما كلفه الله به من الأحكام في نحو شهر ، فإن غلب اشتغال الفقهاء طول عمرهم إنما هو في فهم كلام بعضهم بعضاً ، وهذا لم يكلف الله أحداً بعلمه ولا العمل به لعدم عصمة قائله إلا أن أجمع عليه » . انتهى المقصود منه . وأقول : هذا القول لا يصح إطلاقه على علته لأن الأمة لا بد لها من قصة وحكام وعليهم البحث والجد والاجتهاد . فهذا القول منه نظر فيه إلى حال الصوفية ولكن الدين الإسلامي وسع نظام الشخص ونظام الأمة ، فلا بد من الاجتهاد حصل عليه إجماع أم لم يحصل . وأما قوله : إنه يكفي في معرفة الأحكام نحو شهر ، فهذا يقرب مما أتذكره من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إذ يقول : « إن الواجب تعلمه وجوباً عينياً هو ما تلقاه العامة جيلاً بعد جيل » . انتهى بمعناه .

أما إن علم الفقه واجب وجوباً عينياً ، فإنما ذلك خاص بطائفة تخصصها الأمة بالقيام بنظام الدولة وحفظ أموالها وأعراضها .

إن الأمم الإسلامية اليوم مستعدة للرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة ثم الرجوع إلى العقل فيما تيقنوا صرره ، كما أن الحضرة لم يبال بحرمة قتل النفس ، ولا بحفظ سفينة النجاة ، ولا بأن أهل القرية بخلاء ، فهو مع الحق أينما كان ، أحسن ليناسي البخلاء ، وعلم علماً يقيناً في مسألتين ضرراً فقلب المحرم بالنص حلالاً باليقين ، وأي إثم أكبر من التعدي على النفس والمال في العلام والسفينة .

ذكر الله هذين في القصة ليقول للمسلمين : ارفعوا عيونكم . انظروا ببصائركم . أليس موسى نبياً فكيف حلل الحرام أمامه . وهل أنا قصصت ذلك عليكم أبها المسلمون قصة القصص ليعرج بسماحه العامة يوم الجمعة في مساجدكم ؟ كلا ، إني أنزلت هذا لتنظروا فعل نبيك صلى الله عليه وسلم ، فإذا نقل إليكم أنه منع قطع اليد في حال حاسة لحكمة خاصة ، وإذا فعل عمر مثله كذلك ؛ فهذا يذكركم بمعنى هذه الآية ، الآية صريحة في القتل وهي من القرآن ، والقرآن ليس ظنياً كالحديث ، بل هو متواتر والمتواتر يقين . فهذه الآية التي جمعت كل هذه الشروط قد خصصت كما خصص الحضرة قتل النفس وإتلاف المال بحال خاصة بيقين عنده . وليس معنى قولي هذا أننا نقصي بالكشف والاطلاع على الغيب . كلا ثم كلا . وإنما هذا خاص بقليل من عباد الله ، وإنما المقام في فهم اليقين والظن . ومن عجب أن يصطلح الناس في مصر على سماع القرآن يوم الجمعة بالمسجد ولا يقرأ القارئ إلا الكهف .

فكان الله يقول للمسلمين: هذه السورة تقرأ في اجتماعكم يوم الجمعة، أفليس منكم رجل رشيد شجاع يفكر في قصة الخضر وموسى ويخرج المسلمين من حصر الفكر إلى الاجتهاد المطلق المقيد بأصل الدين. هذا ما فتح الله به يوم الثلاثاء ٢٢ مايو سنة ١٩٢٨ م.

قصة ذي القرنين

اعلم أن كثيراً من العلماء يقول إنه إسكندر الرومي بن فيليش، وقصته الآن معروفة تدرس في مدارسنا المصرية ومدارس العالم أجمع، وهو تلميذ «أورسطاطاليس» الملسوف ويسمى المعلم الأول، وهو الذي انتشرت فلسفته في الأمة الإسلامية، وقد كان هذا الملك قبل الميلاد بنحو ٣٣٠ سنة وقد تولى الملك بعد أبيه، وهو من أهل «مقدونيا»، وحارب العرس وتولى على ملك «دارا»، وتزوج ابنته، وقتل الرجل الفارسي الذي قتل «دارا» وجاء ليأخذ الجائزة منه، وأظهر كرمًا وشجاعة والناس اليوم يدرسون رسائل بينه وبين أستاذه في السياسة، ذلك أنه لما دخل بلاد فارس رأى هناك رجالاً ذوي وجاهة وبهجة وجمال وأبهة من أبناء الملوك والأمراء، فأراد قتلهم فاستشار أستاذه فأرسل إليه الأفضل في قتلهم، وأن قتل الرؤساء تتأجج ناره في قلوب الأمة ولا تحمد، وأمره أن يتعم ويعطي كلاً منهم ملك أبيه، ويوقد بينهم العداوة والبغضاء دائماً، ويكون هو الحكم بينهم فيكون محبوباً، فمشى على تلك السياسة. ولما مات قامت بعده ملوك الطوائف التي أسسها. ثم إنه سافر إلى الهند وحارب هناك في «البنغال» وغيرها، ثم إنه بنى الإسكندرية لما حكم مصر، لأن مصر كانت تحت حكم الفرس، فلما غلب الفرس حكم مصر بنى الإسكندرية المسماة باسمه لئلا نزعاش ثلاثاً وثلاثين سنة، ومات عند رجوعه من الهند قبل أن يصل بلاده. هذا رأي، وهناك رأي آخر قاله أبو الريحان السروزي المنجم في كتابه المسمى «الأثار الباقية عن القرون الخالية»، إنه من حمير واسمه أبو كرب بن أفریقش، وأفریقش هذا قد رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض فمناها إلى تونس وغيرها، فسميت القارة كلها باسمه «أفريقيا»، وهو الذي افتخر به أحد شعراء حمير حيث يقول:

قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكاً علا في الأرض غير مفند

بلغ المشارق والمغارب يتغني أسباب ملك من كريم مرشد

فراى مآب الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وثاظة حرم

مآب الشمس. ذهبها. في عين ذي حلب: أي حماة. والثاظة أيضاً: الحمأة. والحرمد: الطين الأسود.

هذا ملخص ما قاله العلماء مع ذكر الحقائق الأصلية في التاريخ بلا تخلص. وإنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس ولعلك تقول: أي القولين أصح؟ أقول لك: لا بهم القرآن أيهما فليست هذه من العقائد، وإنما هي نصائح تتلى للموعظة الحسنة، فليكن إسكندر المقدوني أو فليكن رجلاً حميرياً في أزمان مضت وكان صالحاً كما قاله بعض العلماء، فليس القرآن جاءنا ليعلمنا تاريخ اليونان أو تاريخ الحميريين. القرآن أكبر من التاريخ العام ومن جميع العلوم، بل يكل التاريخ إلى علوم الأدب وعلوم الطبيعة والفلك للعقول البشرية، ولكن لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين أجابهم بالقول الذي يجمع بين إجابة المطلب وبين الفائدة الدينية، ففيه الوعظ وفيه ذكر جملة مجعلة من التاريخ.

فلعمرك ليس للقصص من فائدة إلا المواظ، وقد تقدم أن الفوائد في عجائب هذا الملك وعجائب أصحاب الكهف وأمثالهم وكهصة الخضر مثلاً؛ أقل بما لا يتأهى من عجائب هذه الكائنات فلتوفر الدواعي عليه وليؤخذ من هذا القصص وعظه، ولا تخاري في حقائق هذه القصة إلا مراعاة ظاهراً ولا نستفتي فيها أحداً من المؤرخين، فالقرآن لم يكن للتاريخ بل للمعظة والاعتبار.

وإذا كانت الأمم تعلم بحكايات الأشخاص خياليين كما أوجب ذلك في كتاب «أميل القرن التاسع عشر»؛ فكيف إذا علم القرآن بما يطابق الواقع مراعى فيه الوعظ مسنداً لأشخاص حقيقيين.

ولعلك أيها الذكي تقول: أنا أفضل أن يكون حميرياً في القرون الأولى، لأنه من العرب، وأنت إما عربي مسلم وإما مسلم من غير العرب، فتفضل أن يكون منهم، وأيضاً سيرة إسكندر المقدوني لا تنطبق على ما قصه الله في القرآن. أقول لك الحق في ذلك أن كون أبائنا كانوا عظماء لا ينفعنا، فهذه الأمم الأوروبية كان أجدادهم من ألف وأربعمائة سنة يحاربون دولة الرومان وكانوا يسمون براهبة ومع ذلك غلبونا ونحن أبناء الأكاسرة والفراعنة والأنبياء والعلاسة، وهؤلاء جهلاء مجهولون فهذا الوجه ظاهر، وأما انطاق التاريخ بالحرف فقد قلعت أنه لا يعيننا، ولو أردنا أنه المقدوني لقلنا إن فحوى أعماله تقتضي ذلك من الوجهة العامة، ولكن فيه تكلف عظيم، فكونه إسكندر الحميري أولى، وسأجعل له مقالاً خاصاً قريباً مع ياجوج وماجوج.

ولنشرع في المقصود وهو التفسير، قال تعالى: ﴿وَنُفِثْنَاكَ عَنْ دِي أَلْقَرْنِي قُلْ سَأَلْتُوْا عَلَيْنِمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: من ذي القرنين عبراً ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: مكنا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء ﴿وَنُفِثْنَا مِنْ كُلِّ مَلْأَةٍ﴾ أرادته وتوجه إليه ﴿سَبَّأً﴾ أي: بلاغاً ووصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة، فأراد بلوغ المغرب ﴿فَأَتْبَعَ سَبَّأً﴾ سلك طريقاً يوصله إليه ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ ذات حمأة، يقال: حمئت البئر، صارت ذات حمأة، وفي قراءة أخرى «تغرب في عين حامية» أي: حارة، وذلك لأنه لما بلغ مغرب الشمس أي البلاد التي لا بلاد بعدها تغرب عليها الشمس حيث لم يكن عمران إلا ما عرفوه وذلك عند بحر الظلمات المسمى بالمحيط الأطلانطيقي، إذ وصل ذو القرنين الحميري إلى بلاد تونس ثم سار حتى وصل إلى بلاد مراكش ووصل إلى ذلك البحر، فوجد الشمس تغرب في البحر رأي العين، وكل بحر فيه ماء وطين أو ملاء حار لإلحاح الشمس عليه ﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا﴾ أي: عند تلك العين ﴿قُلْنَا بَشِّرْهُمَا أَن تَعَذِّبَ﴾ بالقتل والأسر ﴿وَأَمَّا أَنْ تَنَجَّدَ بِهِمْ حَسْبًا﴾ بالإرشاد وتعليم الشرائع وتعفو وتصفح ﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ أي: كفر ﴿فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ﴾ نقتله ﴿ثُمَّ يَرْدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ في الآخرة ﴿فَنُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا﴾ منكرأ، يعني النار فهي أنكر من القتل ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ﴾ أي: جزاء أعماله الصالحة ﴿وَسَقُورٌ لَهُ مِنْ أَمْرًا يُسْرًا﴾ أي: نلين له في القول وتعامله باليسر ﴿ثُمَّ﴾ لما أرد بلاد المشرق ﴿أَتْبَعَ سَبَّأً﴾ سلك طريقاً يوصله إليه ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً من المعمورة ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا مَسْكَنًا﴾ فلا لباس ولا بناء فهم عراة أو في سرايب في الأرض ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي: أمر ذي القرنين كما

وصفناه من رفعة الشأن وسطة الملك ﴿ وَقَدْ أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْنَا ﴾ من الجنود وآلات الحرب ﴿ حَبْرًا ﴾ علماً تعلق بظاهرة وخفياته ﴿ ثُمَّ ﴾ لما أراد أن يتوسط بين المشرق والمغرب ﴿ أَتَسْعَ سَبْعًا ﴾ سلك طريقاً ثالثاً بينهما ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ﴾ الجبلين المسمى بينهما سدّ وهما جبلا « أرمينية وأذربيجان » أو جبلان آخران عالبيان في آخر الشمال في منقطع أرض الترك ، وسترى تحقيق هذا المقام بأجمل تحقيق قريباً فانظره ﴿ وَخَدَّ مِمَّ دُورَهُمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم ﴿ قَالُوا يَبْنَؤُا الْفَرْتَقَيْنِ ﴾ أي : قال مترجموهم ﴿ إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ الآتي ذكرهما مع التحقيق ﴿ مُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ في أرضنا بالقتل والتحريب وإتلاف الزرع ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ جعلاً نخرجه من أموالنا ﴿ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴾ يحجز دون خروجهم علينا ﴿ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي حَبِيرٌ ﴾ أي : ما جعلني مكيناً فيه من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ، فإن الدول القوية يجب عليها أن تحافظ على الضعيفة ، وليس يجوز لها أن تأخذ أموالها ما دامت قادرة على إعانتها ، وإذا احتاجت إلى شيء فليكن على قدر الحاجة ، بخلاف ما عليه أوروبا الآن وأمم الإسلام في القرون الأخيرة ، فابهم ما حكموا الأمم إلا لأخذ أموالهم والتعم بما جمعوا من الثروة ، وهذا هو الذي سيكون دأب الأمة الإسلامية حين تقوم قانتنها ألا يأخذوا من مال الأمم إذا حكموها شيئاً ، وإذا أخذوا فليكن ذلك على قدر الحاجة ويوكل ذلك إلى رأي المجالس الشورية في الممالك الإسلامية التي ستكون أرقى ، ويعلمون أن الله لا يولي على عباده إلا أنفعهم ، ولا أنفع لهم من هذا ﴿ فَأَعْبُوسِي بِلَوْنٍ ﴾ أي : ما أنقوى به من الآلات ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ حاجزاً حصيناً وهو أكبر من السد ، يقال : ثوب مردم ، إذا كان فيه رقاع فوق رقاع ﴿ أَتُوبِي رَبِّيَ الْحَدِيدَ ﴾ البررة : القطعة الكبيرة ، أي : قطع الحديد ، فأنوه بها وبالخطب فجعل الخطب على الحديد والحديد على الخطب ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَتْ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ جانبي الجبلين ، وإنما سميا صدفين لأنهما يتصادقان ، أي : يتقابلان ﴿ قَالَ انْفُخُوا ﴾ أي : قال للعملة : انفخوا في الأكوار والحديد ﴿ حَتَّى إِذَا جَعَلُهُ ﴾ جعل المنفوخ فيه ﴿ نَارًا ﴾ كالسار بالإحماء ﴿ قَالَ فَاتُوبِي أَفْرِغِي عَلَيْهِ فِطْرًا ﴾ أي : أصب عليه نحاساً مذاباً ، فجعلت النار تاكل الخطب وجعلت النحاس يسيل مكانه حتى لزم الحديد النحاس ﴿ فَمَا اسْتَطَفُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ أي : لعلوه وملاسته ﴿ وَمَا اسْتَطَفُوا لَهُ نَقِبًا ﴾ من أسفله لشدة وصلابته ﴿ قَالَ ﴾ ذو القربين : ﴿ هَذَا ﴾ السد ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ﴾ أي : نعمة من نعمه ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي ﴾ أي : وقت خروجهم ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ﴾ أرضاً ملساء ﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ كائناً لا محالة ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ أي : وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السد وبعض الناس يموج في بعض ويحتلط العالم كله بحيث يدخل يأجوج ومأجوج في الأمم كلها ويختلطون أجيالاً وأجيالاً كما سترأه كل ذلك قبل النفخ في الصور بزمن مجهول لا يعلم . ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ بعد ذلك لقيام الساعة ﴿ فَخَمَعْنَاهُمْ أَخْفَاءَ ﴾ الصمير للماتحين وهم جميع الناس ومنهم يأجوج ومأجوج ﴿ وَغَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ وأبرزناها وأظهرنا ليشاهدوها عياناً ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ ﴾ غشاء وستر ﴿ عَنْ ذِكْرِي ﴾ أي : عن الإيمان والقرآن والهدى والتبصر في الدلائل ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ أي : سمع قبول

لِلْإِيمَانِ ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَسَبُوا أَيُّ فَظَنُوا ، وَالْأَسْمَاءُ لِلْإِنْتِكَارِ ﴿ أَلَمْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ﴾ أرباباً كعيسى والملائكة ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا ﴾ أعددنا ﴿ جَهَنَّمَ لِمُكْفِرِينَ نُزُلًا ﴾ ما بقاء للنزول ، وهذا نهكم وإلا فإين الضيافة في النار . ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ منصوب على التمييز ، هم ﴿ الَّذِينَ ضَلُّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كالرهبان فإنهم لا ذرية خلفوا ولا ديناً حفظوا لأن دينهم لم يأمرهم بذلك وإنما هم المبتدعون ﴿ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴾ لما عندهم من العجب واعتمادهم أنهم على الحق ﴿ أَوَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا نَزَّلَتْ رُبُّهُمْ ﴾ المصوبة في الآفاق وبآياته المرولة على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا ﴾ فحطبت أعمَلَهُمْ ﴿ بِكَفَرِهِمْ فَلَا يُثَابِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ فَلَا يُعْمَلُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا ﴿ مِيزَانًا ، وَكَيْفَ تُوَزَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَدْ حِطَّتْ فَلَا قِيَمَةَ لَهَا ، الْأَمْرُ ﴾ ذَلِكَ ، ثم ييه فقال : ﴿ حَرِّقُوهُمْ جَهَنَّمَ بِهِ ﴾ سبب ﴿ سَمَاءَ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْإِنْسِي وَرُسُلِي هُرُوفًا ﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْآفْرَدُوسِ نُزُلًا ﴿ حَالُ كَوْنِهِمْ ﴾ حُلْدِيٍّ مِثْلًا ﴿ وَالْحَالُ هَا مَقْدَرُهُ ﴾ لَا يَتَغَوَّنُ غَتُّهَا حَوْلًا ﴿ نَحْوَلًا ، وَالْفَرْدُوسِ : الْحَنَّةُ الْمَلْتَمَةُ بِالْأَشْجَارِ الَّتِي تَنْبُتُ هُرُوبًا مِنَ النَّبَاتِ . يُطْلَقُ النَّزْلُ عَلَى مَا يَهَيَأُ لِلنَّازِلِ ، أَيُّ : كَانَتْ لَهُمْ ثَمَارُ جَنَّاتِ الْفَرْدُوسِ وَنَعِيمُهَا نَزْلًا ، وَأَزْمَانُ الْجَنَّةِ مَهْمَا طَالَتْ يَعْنِيهَا حُلُوسُ الْأَرْوَاحِ الْعَالِيَةِ إِلَى مَرَاتِبِ سَامِيَةٍ ﴾ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ [القصص: ٥٥] وَهُوَ الَّذِي يَسْمَى « رَحْمَانُ اللَّهِ » ، وَيُسَمَّى أَيْضًا « رِيَادَةُ » كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] كَمَا تَقْدُمُ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ . وَلَمَّا كَانَتْ الْجَنَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ تَرْجِعُ إِلَى الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ لِأَنَّهَا هِيَ السَّعَادَةُ الْقُصْوَى فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَرِ جَنَّةٌ إِلَّا مَا هُوَ مُحْسُوسٌ ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْعُلُومَ تَكُونُ سَبَبًا لَهَا ، أَعْقَبَ ذَكَرُ الْجَنَّةِ بِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ لَا نِهَآيَةَ لَهُ .

ولا جرم أن هذه السورة موقوفة إلى العلم وأنه لا نهاية له كما في قصة الخضر وكما في قصة أهل الكهف التي قيل إنها بالنسبة لعجائب الله قليلة ، وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا ﴾ المداد ما يكتب به وهو اسم لما يمد به الشيء ، كالخبر للدواة ﴿ لِكَلِمَةٍ رَبِّي ﴾ لكلمات علمه وحكمته ﴿ نَعْدَ الْبَحْرِ ﴾ جنس البحر ، فكل جسم فإنه متناه ﴿ قَبْلَ أَنْ نَعْدَ كَلِمَتُ ﴾ فإنها غير متناهية ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ ﴾ بمثل البحر ﴿ مَدَدًا ﴾ زيادة ومعونة . يروى أن اليهود قالوا : يا محمد ترعم أنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ﴿ وَنُرُوتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [الفرقة: ٢٦٩] ، ثم تقول : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، قلت اليهود : أوتينا علم التوراة وفيها علم كل شيء ، فأمر الله تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا ، لِكَلِمَةٍ رَبِّي ﴾ أي : ما يستعمله الكاتب ويكتب به . قال محامد . « لو كان البحر مدادًا للقلم والقلم يكتب والخلائق يكتبون لنفد البحر » الخ .

ثم قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ لا أدعي الإحاطة بعلم الله تعالى ﴿ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ ﴾ فهذا هو الذي ميزني عنكم ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ يأمل رؤية ربه ﴿ فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربِّهِ أَحَدًا ﴾ أي : لا يرأني في عمله ، فلا بد من أمرين :

أحدهما : أن يكون لله وحده ، والثاني : أن يكون مبرأ من الشرك . روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به » أي : من عمل مراعاة للناس يشتهر بذلك شهره الله يوم القيامة . وروى مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه » .

لطيفتان : في ذي القرنين والسد ، وفي الكلام على يأجوج ومأجوج

اللطيفة الأولى : في سد ذي القرنين

اعلم أنه قد ورد في بعض الكتب التي تنشر حديثاً في مصر وبلاد الإسلام ما يأتي ملخصاً :
 إن كتابة علماء العرب المسلمين عن شرقي البحر أسود دقيقة التحري ، وقالوا : إن سكانها من الصقالبة « السلاف » ، وإن هناك مدينة باب الأبواب وسدّاً منيعاً ، وقد علم الروس أن مدينة « دربت » بجبل قوقاف هي نفسها مدينة « باب الأبواب » ، وكشفوا في القرن الماضي سوراً منيعاً ممتداً على مقربة منها كأنه خط انفصال ، قال : وقد خلط كثير من الكتبة سد مدينة « باب الأبواب » بالسد الشهير ، حتى إن أبا العداء نفسه لم ينج من هذه العثرة ، لكن الإدريسي أبان موقع كل منهما بجلال ، واتضح من مقابلة المصنفات العربية وجوب وجود السد الشهير وراء « جيجون » في عمالة « بلخ » واسمه « سد باب الحديد » بمقربة من مدينة « ترمذ » ، وقد اجتازه « تيمورلنك » بجيشه ، ودعا مؤرخه شرف الدين اسم المحل « حلوجة » ومر به أيضاً « شاه روح » وكان في خدمته ومن بطانته الألماني « سيلد برجر » وذكر السد في كتابه وذلك في أوائل القرن الخامس عشر ، وكذلك ذكره الإسباني « كلافيجو » في رحلته سنة ١٤٠٣ م وكان رسولاً من ملك كستيل « فشتالة » بالاندلس إلى « تيمورلنك » قال : إن سد مدينة « باب الحديد » على الطريق الموصل بين سمرقند والهند وهذا ملخص من المقتطف سنة ١٨٨٨ م ، وبه تعلم أن السد موجود فعلاً ، وأن هذا معجزة للقرآن حقاً ، وهذا أمر عجيب . انتهت اللطيفة الأولى .

اللطيفة الثانية : في الكلام على يأجوج ومأجوج وذي القرنين

لقد كتب كاتب هدي حوالي سنة ١٨٩٩ في مجلة « الهلال » يسأل علماء مصر والشام : أين يأجوج ومأجوج وهل هم موجودون ؟ وإذا كانوا موجودين فأين هم ؟ والناس قد اطلعوا على أحوال أكثر الشعوب في الأرض ، وهل قول الله تعالى بتعبير ؟ وإذا كان قول الله حقاً وصدقاً فأين هؤلاء ؟ وقد كرر هذا الموضوع مجلة « الهلال » ثلاث مرات فلم يجب أحد .

وقد كنت إذ ذاك في أول خدمتي في المدارس المصرية بصفة مدرس وكان لي إلمام بهذا الموضوع ولم أكن أطلعت على ما كتبه في اللطيفة الأولى كما ذكرته لك ، فكتب ما يأتي وأرسلته إلى مجلة الهلال ، وهذا أول موضوع كتبه ونشر في الجرائد ، فأحمد الله أني وفقت أن أسير في تفسير القرآن اليوم سنة ١٩٢٤ م وإني أضخم هذا الموضوع إليه بعد نشره في الجرائد بأمد طويل ، فهاكه .

المقالة الثامنة التي كتبها في كتابي نظام العالم والأمم بأجوج ومأجوج

بأجوج ومأجوج أمتان ذكرتا في القرآن الشريف في سورة «الكهف» وسورة «الأنبياء» قال تعالى: ﴿فَلَوْ أَنفَعْنَا لِقَوْمَيْكَ الْإِنسَانَ بِمَا يُجُوعُ وَمَأْجُوجَ مُقْسِدُونٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف: ٩٤]، وقال في سورة الأنبياء: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦-٩٧] الآية. فلجعل هاتين الآيتين موضوع بحثنا ضاربين صفحاً عن وجوه التفسير التي ليس لها أساس به ولنحصره في خمسة مباحث:

المبحث الأول: في معنى لفظ يأجوج ومأجوج وأصلهم وجغرافية بلادهم.

المبحث الثاني: في إفسادهم في الأرض ويستلزم ذكر تاريخهم.

المبحث الثالث: في معنى: ﴿فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ [الأنبياء: ٩٦]، وذكر خروجهم وتعيين

زمنه وما يشهد له من الأحاديث وأقوال العلماء ومكاتبات الملوك.

المبحث الرابع: في ذكر معنى الحذب لغة ومقارنته بكلام المؤرخين

المبحث الخامس: اقتراب الوعد الحق.

المبحث الأول

أصل يأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح أخودان من أجيح النار وهو ضوؤها وشررها تشيران لكثرتهم وشدتهم. وذكر بعض المدققين في البحث عن تأصيلهم أن أصل المفعول والتث من رجل واحد يقال له «ترك» وهو نفس الذي سماه أبو الفداء باسم مأجوج، فيظهر من هذا أن المفعول والتث هم المقصودون بـأجوج ومأجوج، وهم كانوا يشغلون الجزء الشمالي من آسيا، تمتد بلادهم من «التبت» و«الصين» إلى المحيط المتجمد الشمالي وتنتهي غرباً بما يلي بلاد «التركستان» كما في «فاكية الخلفاء» وابن مكيه في «تهذيب الأخلاق» وفي «رسائل إخوان الصفا» فقد ذكروا أن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج.

المبحث الثاني: الكلام على إفسادهم في الأرض

وقد ذكر المؤرخون ومنهم الإفرنج أن هذه الأمم كانت تغير قديماً في أزمنة مختلفة على الأمم المجاورة لها، فكم أفسدوا وقلبوا الأمم قلعاً قبل زمن النبوة ودمروا العالم تدميراً وجعلوا عاليه أسفله فهم مفسدون في الأرض بنص القرآن وشهادة التاريخ، فقد ذكروا أن منهم الأمم المتوحشة والسهول الحارفة التي انحدرت من الهضبات المرتفعة من آسيا الوسطى ودهبت إلى أوروبا في قديم العهد فمهم أمة السيت والسمرباق والمسجيت والهون، وكم أغاروا على بلاد الصين وعلى أمم آسيا العربية التي كانت مقر الأنبياء، وكانوا يحلزون قومهم من هؤلاء الأمم قديماً قبل نزول القرآن، وكذلك ورد ذكرهم في القرآن كما تقدم وفي بعض الأحاديث أيضاً.

ثم إنهم لم يزلوا في حدود بلادهم لا يتجاوزونها بعد زمن النبوة إلى أن ظهرت الداهية الدعياء والغارة الشعواء من تلك الأمم المتوحشة الرحالة، إذ ظهر منهم رجل يسمى «تموجين» لقب نفسه «جنكيز خان»، وقال مؤرخو الإفرنج إن معناه بلعة المفعول: ملك العالم.

ولقد ملك من بعده مشارق الأرض ومغاريها إذ أعد نفسه فاتحاً لكل العالم، وكان خروجه هو وقومه من الهضبات المرتفعة والجمال الشاهقة التي في آسيا الوسطى في أوائل القرن السابع من الهجرة، فإنه بعد أن جمع أمه التار تحت حكمه أخضع الصين الشمالية أولاً ثم ذهب إلى بلاد الإسلام فأخضع السلطان قطب الدين محمد بن تكش علاء الدين بن أرسلان بن محمد من الملوك السلجوقية ملك خوارزم لأسباب من ذكرها. وكان يمتد ملكه على بلاد التركستان والفرس وقد دافع ابنه جلال الدين مدافعة الأبطال لرد هجماتهم، فلم يرد شيئاً وسقطت الدولة بعد حرب مكثت عشر سنين.

ولقد فعلوا بهذه الدولة من المكرات والفظائع ما لم يسمع مثله في تاريخ فلم يبقوا على رجل ولا امرأة ولا صبي ولا صبية، فقتلوا الرجال وسبوا النساء وارتكبوا الفواحش أنواعاً. ولقد حسبوا القتلى في مدينة خوارزم وحدها فلقق كل واحد من جموع «جنكيز خان» التي لا تحصى عدداً أربعة وعشرون قتيلًا، وأحرقوا المدينة وهدموا أسوارها وأجروا بها الدماء أنهاراً، فضلاً عما فعلوه بسمرقند وبخارى وغيرهما، وفتكوا بأهل نيسابور وأقروهم عن آخرهم حتى الأطفال والحيوانات والقطط والكلاب، وأحرقوا البلد وقد عدت القتلى في واقعة «مرو» فكانوا مليوناً وثلاثمائة وثلاثين ألفاً.

هذا ما أمكن ضبطه وهذه نبذة يسيرة بل فطرة من بحر فظائعهم - راجع دائرة المعارف وابن خلدون وفيه الخلاء - وقس على ما ذكرناه جميع البلاد التي سنذكرها، فلقد أخضعوا بلاد الهند ومات «جنكيز خان» بعد ففوله من غزوها. ولما ملك بعد ابنه «أقطاي» أعار ابن أخيه المدعو «بائو» على الروس سنة ٧٢٢ ودمروا «بولونيا» و«بلاد المجر» وأحرقوا وخرّبوا ومات «أقطاي» فقام مقامه «جالوك» فحارب ملك الروم وأجاء إلى دفع الجرية. ثم مات «جالوك» وقام مقامه ابن أخيه «منجوا» فكلف أخويه «كيلاي» و«هولاكو» أن يستمرا في طريق الفتح، فنتجه الأول إلى بلاد الصين والثاني إلى الممالك الإسلامية، وقد فعل كل منهما ما أمر به فأخضع «كيلاي» بلاد الصين وزحف «هولاكو» على الممالك الإسلامية ومقر الخلافة العباسية، وكان الخليفة إذ ذاك «المستعصم بالله» فأراد أن يدخل إلى هؤلاء الساعين من طريق المداورات فلم يفلح، وأخذت بغداد عوة في أواسط القرن السابع من الهجرة، وأسلمت للسلب والنهب سعة أمام سالت فيها الدماء أنهاراً وهو أمر معلوم مشهور، وطرحوا كتب العلم في دجلة وحملوها جسراً يمشون عليه يحولهم، وهذا الخليفة بعدما أحصر لتسليم ما لديه من الكنوز التي لا تحصى وقد ورثها عن أجداده دبح وعلقت جثته في ذنب حصان وساروا بها بين أسوار مدينة بغداد وبه انتهت الخلافة العباسية ببغداد.

ولما استولت ذرية «جنكيز خان» على آسيا كلها وأوروبا الشرقية اقتسموا بينهم الفتوحات وأنشروا منها أربع ممالك منفصلة: فاخصت أسرة «كيلاي» بالصين والمغول، وملك «جافايتاي» أخو «أقطاي» تركستان، وملك ذرية «باطرخان» البلاد التي على شواطئ نهر «فلجا»، وصارت الروسية تدفع الجزية إليها زمناً طويلاً، وانضمت بلاد الفرس إلى «هولاكو» الذي دمر بغداد، وقد استعرت فتوحات المغول إلى بلاد الشام.

المبحث الثالث

قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ [الأنبياء: ٩٦] أي: فتحت جهنم على أحد تفسيرين، ولقد فتحت تلك الجهة في أوائل القرن السابع من الهجرة كما ذكرنا في التاريخ، وخرج «جنكيز خان» وجنوده وملكوا مشارق الأرض ومغاربها كما أوضحنا. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشير إلى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: «اتركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسلب أمتي ملكهم بنو قنطورا» أي الترك، مع ملاحظة ما ذكرناه في التاريخ أنه لم يسلب الأمة الإسلامية ملكها إلا هؤلاء.

وقد ورد أيضاً في حديث يأجوج ومأجوج أن مقدمتهم تكون في الشام وساقتهم بخراسان، فهذه إشارة إلى سيرهم واتجاههم وطريق متهم ملكهم إذ لم يتجاوز الشام إلى مصر ولا أفريقيا. وقد ورد أيضاً أن يأجوج ومأجوج لا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس. ومن العجيب أن «جنكيز خان» وقومه وذريته طافوا الأرض شرقاً وغرباً ولم نعر فيما اطلعنا عليه أنهم دخلوا أحد الأماكن الثلاثة، فما أجملها من معجزة ظاهرة.

ثم إن «جنكيز خان» هو المراد بحديث: «يخرج من آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب أصحابه محسورون محقررون مقصون عن أبواب السلطان يأتونه من كل فج عميق كأبهم فزع الطريق يورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها»، وقد حمله بعض العلماء قديماً على «جنكيز خان» المذكور. وسبب خروجه وحصده الأرواح أن سلطان خوارزم المتقدم ذكره في التاريخ قتل رسل «جنكيز خان» والتجار المرسلين من بلاده وسلب أموالهم وأغار على أطراف بلاده، فاغتاز «جنكيز خان» وكتب إليه كتاباً يهول فيه ويشنع على السلطان قال فيه ما نصه.

«كيف تجرائم على أصحابي ورجالي وأخذتم تجارتني ومالي؟ وهل ورد في دينكم أو جاز في اعتقادكم وفيكم أن تريقوا دم الأبرياء أو تستحلوا أموال الأنبياء أو تعادوا من لا عداكم وتكذبوا صفو عيش من صادقكم وصافاككم؟. أنحركون الفتنه النائمة وتبهون الشرور الكامنة؟ أو ما جاءكم عن سيكم سريكم وعليكم أن تمنعوا عن السفاهة غويكم وعن الظلم الضعيف قويكم؟ أو ما خبركم مخبروكم وبلغكم عنه مرشدوكم ونسأكم محدثوكم «اتركوا الترك ما تركوكم»؟ وكيف تؤذون الحار وتسينون الحوار ونبيكم قد أوصى به مع أنكم ما ذقتم طعم شهده أو صابه، ولا بلوتم شدائد أوصافه وأوصابه، إلا إن الفتنة نائمة فلا توقظوها وهذه وصايا إليكم فعوها واحفظوها وتلافوها هذا التلف قبل أن ينهض داعي الانتقام وتقوم سوق الفتن ويظهر من الشر ما يظن ويروج بحر السلاء ويعوج ويفتح عليكم سد يأجوج ومأجوج، وسينصر الله المظلوم والانتقام من الظالم أمر معلوم، ولا بد أن الخالق القديم والحاكم الحكيم يظهر سر ربوبيته وآثار عدله في برته، فإن به الحول والقوة ومنه الصرة مرجوة، فلتروا من جزاء أفعالكم العجب وليسكن عليكم يأجوج ومأجوج من كل حذب». انتهى المقصود من عبارات كتاب «جنكيز خان».

وانظر كيف كان صريحاً بجميع ما يراد من هذه المقالة بأوفى بيان، وهذا مصدق ما رواه البخاري بسنده عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً فزعاً يقول: لا إله إلا الله ولى للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: فقلت يا رسول الله أتهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث»

ولقد اتسع ذلك الفتحة من ذلك التاريخ إلى القرن السابع من الهجرة حتى فتح عن آخره، وخرج هؤلاء القوم كما أوضحنا، ولقد عثر على آثاره كما قدما. ولا ريب أن هؤلاء الأقوام كانوا غوغاء ولا رؤساء لهم، ولما صار لهم زعيم خرجوا بعد فتح السد في المدة المذكورة المجهولة فيها البلاد التي لم نعلم إلا بافتتاح المسلمين ما جاورها من بلاد خوارزم، وهذه من أجل المعجزات ثم إنه كان بين بلاد «جنكيز خان» ومملكة خوارزم مملكة تسمى «انذار» كأنها حدة فاصل بين الدولتين أو سد بين الأمتين، ففراهم الملك السلجوقي واستعيد أجنادهم فارتفع الحاجز بين الأمتين، لمسرت السراير وابتهجت القلوب بهذا الفتح، وكان إذ ذاك في «يسابور» عالمان فاضلان، فأقاما العزاء على الإسلام وبكيا حتى أرويا الأرض بدموعهما، فثلا عن موجب هذا البكاء والناس فرحون بنصر الله، فقالا: وأنتم تعدون هذا الثلم فتحاً وتصورون هذا الفساد صلحاً، وإنما هو مبدأ الخروج وتسلط العلوج وفتح سد يأجوج ومأجوج، ونحن نقيم العزاء على الإسلام والمسلمين، وما يحدث من هذا الفتح من الحيف على قواعد الدين ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ نَعْدَ جَبِّ﴾ [ص: ٨٨]

فهذا تصريح من هذين العالمين بما أردناه ونص في فحواه ولا ضرورة لخروج كلامهما عن ظاهره. وانظر كيف ظهر صدق كلامهما في حبه كما قدمناه، وظهر الشر وأفتوا المسلمين ومباح الناس بعضهم في بعض، فلقد اضطرب أهل آسيا وأحدوا برتحلون من منازلهم فراراً وكذلك أهل أوروبا.

المبحث الرابع

قال تعالى ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٦] الحدب: ما ارتفع من الأرض، وينسلون: أي يسرعون في النزول من الأكام والتلال المرتفعة، وهذه الحالة منطقة تماماً على قوم «جنكيز خان» المتقدمين، فإبهم بإجماع مؤرخي العرب والإفرنج كان خروجهم من هضبات آسيا الوسطى وحدها كما ذكرنا.

المبحث الخامس

قال تعالى: ﴿وَأَنْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٧] أي: القيامة، ويؤخذ منه ومن سورة الكهف قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي أَنْصُورٍ فُجِعَتْ قُلُوبُهُمْ نَحْمًا﴾ [الكهف: ٩٩] في مساق قصة يأجوج ومأجوج أن خروجهم قرب الساعة، ولكن هذا لا يدلنا على أنه لا فاصل بينه وبين الساعة. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أَفْتَرَبْتَ السَّاعَةَ وَأَنْشَقُّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى، ومع ذلك فقد مضى نيف وثلاثمائة وألف سنة، فهكذا قال في آية مأجوج ومأجوج: ﴿وَأَفْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٧] فكلاهما اقتراب

ورب قائل يقول: أين الاقتراب في الموضعين؟ قلنا: معلوم أن ما مضى من الزمان لا يتأوله الإحصار، وما بقي من عمر الأرض الطبيعي قدره يسير جداً بالنسبة لذلك، ونحن لقصر حياتنا بعد ذلك بعداً ويعدده الله الباقي الدائم قريباً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [المارج: ٦-٧] فالآلاف الستين لا تنافي القرب مهما امتدت وطالت بتسبتها إلى الزمن كله، إذ من البديهي أن الآلاف لا تذكر في جانب الملايين.

ولذلك ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليجمعن البيت وليعتمرن بعد خروج بأجوج ومأجوج»، وهذا دليل على أن الناس يستبدلون من بعد خوفهم أمناً ويعبدون الله عز وجل. وأما صفاتهم المشهورة في القصص وبعض الآثار فجميعها لا أصل لها.

هذا ما هن لي وهذا ما كنت أجبت به عن سؤال الأديب الهدي في حينه من أمد غير بعيد في «مجلة الهلال» في آخر القرن التاسع عشر. ثم وازمت بين حديث البخاري المأر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج» الح فيما ذكرناه مع اضطرابه وخوفه الشديد.

وبين كلام علماء الجغرافيا في نحو القرن الثالث والرابع، فزاد يقيني بما كتبت ورأيت هذه البلاد كانت معروفة عندهم باسم بأجوج ومأجوج، وراد استغرابي جداً لمعجزة ظاهرة واضحة قد خفي رسمها عنا، وكيف تحقق هذا القول في الخارج وجاء مصداقاً للقرآن والحديث.

فالحق والحق أقول: إن هذا الجي والكتاب المتزل عليه لما يدهش العقول، وكيف رأينا تلك الجهة تسمى باسم بأجوج ومأجوج في كتاب «تهذيب الأخلاق» لابن مسكويه، ولكنه إجمال لا يشفي غليلاً ولا يؤخذ حجة لإجماله، ولقد فصل في رسائل قديمة ألفت في نحو القرن الثالث والرابع، وذكر فيها أن أمة بأجوج ومأجوج هم سكان تلك الجهة المتقدمة شمال الصين، وحددت بلادهم بأنها من نحو سبع وعشرين درجة من العرض الشمالي إلى نحو خمسين درجة من هذه البلاد الآن جزء عظيم من الصين وفيها «بكين» عاصمتها الآن، ولقد كانوا أغاروا على الأمم جميعاً وكانوا كفاتحين للعالم كله فكانوا أشبه بأهل أوروبا الآن، فكانهم أخلقوهم في عملهم وفتوحاتهم وسيطرتهم على العالم، ومن المقرر أن بينهم نسباً ورحماً. فانظر كيف أصبحت دولتهم الآن في قبضة الصين، بل هم الجزء العظيم، وهاهي «منشوريا» تتحاذيها روسيا والصين وبلادهم تلغ في العرض نحو ثلاث وعشرين درجة كما رأيت، وتلك البلاد في الإقليم الرابع والخامس والسادس والسابع من الأقاليم التي اعتبرها الأقدمون هي الحدود المعروفة لأقسام الأرض، وهي مبنية على مقادير العرض الذي لا يتغير بتغير الأيام والأسم ونداول السنين مما اختطه الملوك الأقدمون والحكماء الفايرون والأنبياء السابقون الذين طافوا الربع المسكون من الأرض، وغابت عنهم أمريكا والأوقيانوسية بعد المواصلة وشقة السفر وحلولة الخيال والبحار، وذلك مثل الإسكندر الرومي اليوناني ونسج الحميري وأفريدون النبطي وأردشير بن بابكان الفارسي وسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام الإسرائيلي وغيرهم.

ولما عثرت على هذا علمت علماً يقياً أنا معاشر المسلمين الآن والدولة الإسلامية إما في حال الهرم وهي وقت نسيان كل معقول ومتقول، وإما أطفال والدمع شيخ كبير فهم يبحثون على آثاره .
 فيا عجبا كيف كانت هذه البلاد معروفة باسمها وصفتها ودرجاتها عرضاً وطولاً ونحن لا نعلم منها شيئاً، وكيف يخبر نبينا الصادق بهذا الأمر ويحصل في الوجود ونجهله نحن، ولعمري إنها لمعجزة ظاهرة واضحة، ولقد كان الأقدمون يجعلون علم الجغرافيا مما يجب النظر إليه في الكون مثل قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ مَرْبُوعَةٌ لِّلْمُوقِينَ﴾ [الناس: ٢٠]، ﴿قُلْ أُنظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس ١٠١]، ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ [الأعراف ١٨٥]، بل لو لم يكن للنبي معجزة سوى هذه التي ظهرت بالتاريخ والجغرافيا لوفت بالمراد، وإني لأعجب من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للعرب من شر قد اقترب» الخ. ثم إن هؤلاء أزالوا دولة العرب وانتهت الدولة العباسية بقتل «المستعصم» آخر ملوكها وبقي خليفة رسمي في مصر، وعند قرب الألف من السنين زال حكمهم مرة واحدة وتفرق الإسلام شذراً منوما حفظه إلا الدولة العثمانية بعد العرب .

وأما أولئك التار فهم كوتوا أغلب المسلمين في الهند والصين وأغلب آسيا فكما ورثوا أرضهم ورثوا دينهم، وهذه المسألة وإن كانت بسيطة فعلاقتها بعلم العمران أمر عظيم جداً. والحق أن علم الحديث أوضح كيف تخرب الدول وعبر عنها بأشراط الساعة وسماها العلماء الأشراط الصغرى، إذ الكبرى بخراب الأرض كلها والصغرى بإبادة أمة أو أمة، وإذا جاءت الطامة الكبرى زالت الأمم من الوجود، ولقد أوضح الرسول الصادق أموراً كثيرة لا يسع المقام ذكرها الآن، ولتفحص عنان القلم فني ما ذكرناه عبرة وتذكرة

وجاء في كتاب «فاكهة الخلفاء» المتقدم أن المصريين هم الذين صدوا إغارة هؤلاء التار عن بيت المقدس وفلسطين ومصر. ذلك أن الملك المظفر المسمى «قطز» من دولة المماليك بمصر صداهم بمائتي ألف من المصريين عند حلب، وكان من صباط الجيش «الأمير بيبرس» المشهور، ولما اشتوا شمل التار قتل «بيبرس» الملك «المظفر» غيلة، وذلك أن الملك أنعم عليه بجارية تنارية من السبي فتقدم ليقبل يده فحانه وقتله، وتولى الملك بدله، وقد حزن المصريون حزناً شديداً على الملك «المظفر» لأنه هزم التار. ولكن «بيبرس» أكثر الإحسان وقرّب العلماء إليه ليزيل ذلك الأثر السيئ.

ومن لطائف التاريخ أن الملك «المظفر» المذكور كان له صديق من المماليك في صغره، وهما يتعلمان مع الأطفال في كتاتيب مصر، وقد تعاهدا أن كل من وجد في ثوب أخيه ما يستقذر فيضربه بيده، فانفق أن صاحب الملك «المظفر» يوماً ضربه مراراً، فقال له: لماذا أكثر الضرب اليوم؟ فقال: لكثرة القلري في ثوبك ولأنني أحب الإمارة، فضحك الملك وقال له: أنحب أن تتولى على مائة؟ فقال: أنا أوليك ذلك. فقال له: وكيف ذلك؟ فقال: رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إنك ستفهر التار وتكون إر ذاك ملك مصر، قال: فمن ذلك اليوم هبته في نفسي وعظمت له لاسي ما جرت عليه كذباً قط. اهـ.

إيضاح الخريطة

اعلم أن السدّ المرسوم هنا الفاصل بين بلاد الصين قديماً وبين بلاد ياجوج وماجوج، ذكر صاحب إخوان الصفاء أنه عند ٢٧ درجة شمالاً، والرسوم في الخريطة أبعد منه بنحو ١٠ درجات، وهذا السدّ الجنوبي غير السدّ الآخر المذكور في القرآن المتقدم في هذا المقام. فإذا ياجوج وماجوج كانوا محصورين بين سدين خيمة بطشهم بجيرانهم، والآن أصبح هم وأهل الصين أمة واحدة فافهم.

واعلم أن بلاد «التركستان» أو «بلاد الترك» تنقسم الآن إلى قسمين: قسم تابع للروسيا، وقسم تابع للصين، فالرسومة هنا هي التابعة للصين. وأما الروسية فهي إلى العرب من هذه وفيها بلاد «فرغانة» و«جنوة» و«بحارى» و«طاشقند» ونهرا «سيحون» و«جیحون» اللذان يصبان في بحيرة «خوارزم». فد «فرغانة» التي في الخريطة هنا اكفي بها عن رسم بقية تركستان الروسية التي هذه منها وتنتهي عرباً إلى بحر «الخرر» أو بحر «قزوين» الذي هو غربي بحيرة «خوارزم» المتقدمة.

فائدة: ومن العجيب أن الأخبار التي ترد الآن من الشرق الأقصى تبين أن بلاد الصين منقسمة قسمين قسم الجنوب وقسم الشمال. فقسم الجنوب اشتهروا بأنهم يحافظون على البلاد، وقسم الشمال متهمون في وطنيتهم وصدقها. وحاء في الأخبار الآن أن عسكر التتار يحاربون مع أحد الفريقين المتحاربين، وأن فرقة من فرق جيوشهم تسمى «الجكيزخانية»، فلما قرأت هذا الاسم في أخبار البرق العامة عجبت كل العجب، وأيقنت أن التتار الذين مزقوا العالم تمزقاً لا يزالون يحافظون على تاريخهم ومجدهم وذكر أسلافهم وعظمتائهم، بدليل أنهم سموا فرقة باسم «جكيز خان» الذي شت شمل المسلمين قديماً وشمل أكثر الأمم هو وفريته. وقد جاء في الأخبار اليوم أي ٧ يونية سنة ١٩٢٨ أن الوطنيين في الصين دخلوا «بكين» العاصمة. أفلا ترى أن العالم الذي نعيش فيه سينقلب انقلاباً تاماً.

الصين ثلث العالم وهي أمة واحدة وقد ارتقت، أفلا يقال إنهم يعيدون الكرة مرة أخرى ويقلبون وجه الأرض. أفلا يكون هالك خروج لهم مرة أخرى ويحصل في الأرض اضطراب آخر وهلاك لا تدريه مصداقاً للآية أليس ذلك هو الذي أخبر به «غليوم» ملك الألمان سابقاً إذ قال: «ويل لأوروبا من الصين وسماء الخطر الأصفر». أفلا يكون مبدأ الخطر قد ابتدأ هذا اليوم إذ أصبحت الصين مملكة واحدة راقية الله أعلم بالمستقبل.

فإذا صح هذا كان هناك خروج آخر من موضع السدّ المتقدم ذكره. إذا صح هذا كان الخروج الأول خروجاً جريئاً لتأديب المسلمين على كسلهم ونومهم العميق وجهلهم، لأن قطب أرسلان كان يجهل هو والعلماء قوة القوم وعظمتهم، ولذلك قتل رسلهم التي أرسلوها، فلو كان يعلم قوتهم لأكرم رسلهم، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للعرب من شر قد اقترب الخ» راجعاً للخروج الأول.

أما خروجهم الثاني فهو الذي يقلب الأرض قلباً، كيف لا والحرب اليوم بالغازات الخائفة والمعمية والمهلكة، فإذا خرجوا هلكوا الحرث والنسل كما خرجوا قديماً قبل التاريخ وكونوا أمماً في أوروبا ثم خرجوا ثانياً لإيادة ملك العرب، والآن يخرجون لقلب وجه الأرض، ويكون قوله صلى الله

عليه وسلم : « إن الناس يحجون ويعتصرون بعد خروجهم » راجع للخروج السابق . أما الثالث فلا ندري ما الله فاعل بالناس ، ﴿ وَأَقَّةٌ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦]

فجدير بالأمم الإسلامية اليوم أن يعكروا في مستقبلهم ، فإنهم اليوم بين أوروبا الطالة والشرق الأقصى . وقد بينت هذا المقام في كتاب « نهضة الأمم وحياتها » .

قدوم عالم من علماء أمة ياجوج وماجوج إلى مصر وزيارته لمنزلي بشارع طولون منذ نحو عشرين سنة

اعلم أيها الذكي أنني أول ما ألت كتاباً من كتبي كان انتشاره وترجمته في بلاد « روسيا » بناحية « قازان » وما والاها من غيرها ، فقد نشرت تلك الكتب هناك وترجم بعضها ووصلت إلى الترجمة باللغة القارانية ، أما مقالة ياجوج وماجوج فإني بعد أن نشرتها في أواخر القرن التاسع عشر بمجلة الهلال تحقق لي صدقها بالاطلاع على كتب القدماء ، فكتبتها في « جريدة المريد » المنتشرة إذ ذاك في أقطار الإسلام وذلك في نحو العشرين الأولى من القرن العشرين وهذا مقدمة لما ستسمعه :

بينما أنا بالمدرسة الخديوية أدرس للتلاميذ اللغة العربية إذ قابلني تلميذ فقال : قد قابلني الأستاذ عبد الله هوي من مدينة « أوتا » ببلاد روسيا ويريد موعداً للمقابلة بالمنزل ، فعينت له موعداً ليلاً ، فلما حضر خاطبني باللغة العربية المعصية ، وأول ما بادرني به أن قال : عرفتكم من مؤلفاتكم وقرأت في « المريد » أنك تقول إننا من ياجوج وماجوج ، وهذه المقالة ترجمتها بلغتنا ، ولم أطلع عليه الشيوخ الكبار لظنهم أن هذا كفر وقد جهلوا أصلنا وأما نحن الممول - ياجوج وماجوج - والتر فريق من تلك الأمم . فأنا والشبان جميعاً فهمنا مقالك ، والمسلمون لا سعادة لهم إلا بقراءة التاريخ والجغرافيا وجميع العلوم ، وأخذ يتكلم في السياسة العامة وفي قيصر الروس . ومعلوم أن ذلك قبل ذبح البشفية لذلك القيصر ، فوصفه بأنه جاهل واستدل على ذلك بأنه لم يستعمل تخدير أعصاب الشبان المسلمين كما خدرت الإنجليز أعصاب الشبان بمصر ، واستدل على ذلك بحوادث جرت في مصر ، وأنه رأى المتعلمين في المدارس يحبون الإنجليز ولغتهم ويكرهون اللغة العربية وما شاكلها . ومعلوم أن ذلك كان قبل النهضة الحالية التي غيرت أفكار المصريين جميعاً . ثم قال : إني لم أجده في متحسساً عندكم مثل « مصطفى كامل » ، وكل الشبان عندما مثل مصطفى كامل ، فتحنن تريد أن تأخذ بلاد روسيا كلها ونحكمها كما كنا حكامها قديماً كما تشير إليه مقالاتكم في ياجوج وماجوج . أقول : وشبان مصر عند كتابة هذا الموضوع متحمسون كمصطفى كامل ونحوه ، فإن الحال تغيرت كما قدمت ذلك قريباً .

ثم أخذ يحدثني عن أخلاقهم ، فقال : إن أمي وزوجتي تخرجان من منزلي كل صباح لتعليم بنات الفقراء والأغنياء الكتابة والقراءة والأعمال المنزلية ؛ فهل عندكم مثل هذا ؟ فقلت : كلا . فقال : حركة العلم عندنا عظيمة وقوية ووطنية . وعرفت من قوله أن عنده ثروة عظيمة وهو يستخدمها في الكيد واسعمال الخيل في إحراج مركز ذلك القيصر .

حادثنان : الأولى

إنه كان لا يترك مجتمعاً إلا جلس فيه ، فجاءني يوماً وقال : في هذه الليلة رأيت عالماً مغربياً مع العلماء وهو يعلمهم حديث المصاحفة ، ويقي يذكر أسماء الرواة من عصر النبوة إلى الآن . قال :

وعجبت أن يصيب المسلمون حياتهم في العمة المذكورة. ورأيت أن يغير التعليم في الأزهر وأن يدخل فيه الإصلاح.

الحادثة الثانية

جلست معه في المتسع الذي أمام دار التمثيل في مشرب القهوة الإفريقية، فجاء لنا صاحب القهوة بالشاي فلما رآه، قال: هذا فيه مكسب للفرجة عظيم، وأنتم في مصر تفرمون وهم يكسبون وهذا باب الاستعباد.

أما نحن فإن الشبان المسلمين هم الذين يتولون أمثال هذه الأعمال، وهم الذين يقومون بأمر الطعام والشراب في كل مكان، وفي الفطرات بالطرق الحديدية، وهم يأخذون أموال الروس بطريق التجارة، فقلت له: إذن أنتم بصاراهم وهم بصارانا، فضحك، أي أن الصاري في بلادنا لهم الصوز في التجارة، فهم في بلادهم أخذوا هذه الوظيفة منهم. وحدثني مرة يقول: إنه ألع كتباً يحدث فيه المسلمين على الجهد والعمل، وأن هذا الكتاب لما انتشر في المسلمين هناك هتوا للعمل وارتقوا.

ولأختم هذا الموضوع بحادثة. ذلك أنني في صباح يوم ورد لي خبر أن والدي سقط تحت القطار بجهة «بردين»، فأسرعت للسفر، ولكن أحيت أن أقابل صديقي الأوجحي المأجوجي قبل السفر، فخرجت من المدرسة بدرب الحمامز متوجهاً إلى المحطة مريداً أن أمر عليه في مأواه الذي هو أقرب إليها، فمى تلك اللحظة كان هو قد جاء إليّ يريد مقابلتي بالمدرسة، وهنا حصل لي أمر عجيب ذلك أنني قبل أن أخرج من سراي درب الحمامز اضطررت أن أدخل لأحد أصحابي لمصلحة، فجلست دقيقة واحدة معه، فلما خرجت وجدت صاحب الأوجحي بالباب قبل خروجي من السراي، فذهشت وعلمت أنني لو لم تشغلني هذه المصلحة تلك الدقيقة لخرجت ولم أقابلته فأخبرته الخبر وعجبت من حسن المصادفة. فقال لي: لا تعجب إن الله عز وجل مع كل مصلح ونحو لا نعمل إلا ما هو مصلحة للمسلمين، فكيف لا يكون الله معنا؟ ثم أخبرته خبر والدي وتوجهت إليه فوجدته قد أصيب بما يوجب الموت من جرح وكسر وهو لا يحسن النطق، ولكن الله قبل (٢٤) ساعة حسن حاله، وقال الطبيب: إن هناك لطفاً من الله به، ولو كان هذا الحادث لشاب من الشبان لماات وذلك لقوة والدك، ثم قال: إنه يحتاج لعلاج أربعين يوماً. فلما اطمانت على والدي رجعت إلى المدرسة وأخبرت صاحبي تفصيلاً بذلك اللطاف في والدي فقال لي: ألم أقل لك إن الله مع المخلصين للمسلمين.

ثم بعد ذلك شفي والدي تماماً وسافر صاحبي إلى بلاده وعين في مجلس «الدوما» بالروسيا، وقد علمت أخيراً أن القيصر كان تغناه لما علم بمأوانته لحكومته. ويقال إنه توجه لبلاد الصين يعلم المسلمين هناك، ولم أعلم بعد ذلك بما تم في أمره. أما المسلمون في تلك البلاد أيام البلشفية فقد بلغني أنهم مرتقون في هذه العلوم. والله أعلم وبهذا يعلم أن السد موجود فعلاً وأن هذا معجزه للقرآن حقاً وهذا أمر عجيب.

الملطفة الثانية: تحقيق المقام في ذي القرنين وبأجوج وماجوج

اعلم أن الله عز وجل ما أنزل القرآن ولا الكتب السماوية قلبه إلا لهداية الناس وإرشادهم، والإرشاد إنما يكون على مقتضى الحال ويوحى القول للأسم توحياً يرشد بها ويعلمها، فمن الإرشاد

أن يجمع بين الدين والشدة بالجنة والنار والنعيم والجحيم والقرب والبعد . ولا جرم أن طبع أهل هذه الأرض مبني على هذا النظام . انظر ماذا فعل الله في هذا الوجود . خلقنا وأراد ترقياً بهذا الخلق ، وليس هناك من سبيل لأخذ العلم أحداً حقيقياً عن الله ، فاحتجنا إلى وسائط من تلك الوسائط أنه أجاعنا وأعرانا وخلق العداوة والحسد وما أشبه ذلك مع اختلاف الأحلاق والأحوال والعادات ، ثم إنه مهد الأرض للزرع والبحر للسفر وغيره ، وقال لنا : هاهو ذا ملكي وهاهو ذا نقصكم وضحكمكم ، فإما أن تعملوا مدة الحياة بنصب وتعبد وإلا فلا أغذية لكم عدي ولا راحة . وفي المثل : «أثر حشواً في ارتقاء» . فظاهر الأمر أننا نعيش بالعمل وبباطنه إرادة رقينا علماً وأخلاقاً . أنا خلقناكم في نصب وتعبد ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِينٍ﴾ [البند : ٤] ، فاستخرجوا من الأرض أعذيتكم وملا بكم الخ .

وهذا هو مبدأ العلوم ، فجميع العلوم في هذه الأرض ترجع إلى استخراج ما نحتاج إليه من أغذية وأدوية وأعمال أخرى ، ونتيجة هذا هو رقي عقولنا وأحوالنا وأخلاقنا . لهذا خلقت الدنيا ولهذا خلق الله الناس ، فما أصابنا من خير أو شر فهو راجع لهذه القاعدة ، وإلا فالله قادر أن يخلق الإنسان في راحة تامة بأن يجعله كاللدود يأكل مما حوله بلا تعب ، وكالنبات في البر والبحر لا يحتاج إلى شيء ، وكالمرجان يتغذى مما يحيط به من المواد الحبيرية في ماء البحر المالح ، ولكن الله يريد بهذا الخلق ارتقاء المخلوقات الإنسانية . إذا فهمت هذا فلتعلم أن القرآن نزل على هذا النمط فهو يدعو للعمل والفكر والبحث ، ولو أن آيات القرآن كانت واضحة كل الوضوح بحيث لا يعوزنا عمل في فهمها لكان نفس القرآن من أهم أسباب سقوط الأمم التي تعتقه ، إذ لا حاجة لهم إلى بحث ولا تفكير .

فانظر إلى قصة ذي القرنين وإلى قصة يأجوج ومأجوج ، ذو القرنين وصفه الله بأوصاف تنطبق على رجل عظيم مصلح .

(١) فقد خيره الله لما بلغ مغرب الشمس بين الدين والشدة ، فاختار وضع كل منهما في مقامه .
(٢) وعرض عليه القوم مالا لأجل أن يجعل لهم سداً ، فأبى وقال ما معناه : كلا الله أعطاني نعمة وسأصرفها في منفعة عباده ولكن أعينوني بقوة .

(٣) ثم قال : إن هذا رحمة من ربي وذكر أن كل أعمال الخلق لا بد لها يوماً من الروال .
فهذه الأقوال والأعمال لا يتصف بها إلا المصلحون ، بل هي نموذج للمصلحين من الأمم الإسلامية ، وليس يهم في الدين ولا القرآن شيء فوق هذا ، فإن كل قصة في القرآن إنما يؤتى بها لتتأصلح أحوالنا .

فالتأصلح في فتية الكهف أنهم فروا من الظلم كما فر الصحابة حين كانوا بمكة ، فهاجر بعضهم إلى الحبشة وهاجر بعضهم إلى المدينة ، ثم نصرهم الله في آخر الأمر . فتية الكهف فروا من ظالم وهم مؤمنون بربهم . هكذا الصحابة فروا بدينهم وحافظوا عليه تأسيماً بقصص القرآن . وهكذا قصة موسى واختصر عليها السلام وخرق السفينة وقتل الغلام . لا يقصد من هذا كله إلا تعريف الناس أن هناك قضايا عجيبة في الوجود ، وأن الإنسانية أشبه بجسم وهذا الجسم إذا أمكن بقائه بقطع سلعة منه أو أصبح معتلة إذا بقيت أضرب بالجسم كله ، فإن الحكمة تقتضي بقاءه وإزالة ما به فساده وهذه هي حال الناس أيام النبوة .

فإذا قيل : لماذا استعمل السيوف أيام النبوة وحصل الحرب حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ؟
قلنا : اقرأ قصة موسى والخضر فإن الشر القليل يحتمل للخير الكثير ، وقد تم هذا فعلاً فقتل صناديد
قرش وغيرهم أثمر ظهور أمة عظيمة ملأت الكرة الأرضية ، فما ذلك إلا كآمر الطب سواء بسواء .
هذا من أحسن ما يؤخذ من هذه القصة .

وهكذا إذا سمع الإنسان قوله صلى الله عليه وسلم : « الحرب خدعة » فهو من هذا الباب .
فهذا هو المقصود العملي الديني من هذه القصص في القرآن . وأنا أحمد الله عز وجل إذ وفق وعلم
وشرح الصدر لكتابة هذا . هذا ما ينبغي أن يفهم في هذا الزمان وفي كل زمان .

فوائد هذه الأخبار في هذا الزمان

أما فوائد هذه الأخبار في هذا الزمان فإسبها تزيد على ذلك بالعلوم والحكمة ومعرفة تواريخ
الأمم وتخطيط بلدانها .

ولما وصلت إلى هذا المقام حصر صاحبي العالم الذي اعتاد أن يخاطبني في المسائل العويصة .
فقال : لقد أتيت مقدمة تقول فيها إن نظام هذا العالم يرجع إلى الحث على طلب العلم ، فكما يقول في
القرآن : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤] ؛ يخلق في الجسم ألم الجوع والعري ومرارة العداوة ،
فيكون ذلك كله من أسباب ارتقاء الناس ، هذا مفهوم ، ولكن مسألة دي القرنين ومسألة ياجوج وماجوج
توقع في القلوب شهاً وتقتضي عد بعضها كمرأ ، فإن الناس إذا قرؤوا التاريخ وعلم الجغرافية يرون أن
ظهور رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وبني سداً كما في القرآن لم يقم عليه دليل . فمن أين ذو
القرنين هذا ؟ ومن أي الممالك هو ؟ أهو إسكندر المقدوني أم هو رجل آخر من اليمن .

إن التاريخ الذي نقرؤه لا يهدينا إلى معرفة هذا الرجل ، ولذلك نجد كثيراً من المتعلمين في
الديانات يكونون ملحدين وذلك لأجل شكهم في البيانات ، فيقولون : إن هذه القصص جاءت على
مقتضى ذوق أهل عصورهم لا على مقتضى النفع . وأنا أسألك الآن : أكان الله يعلم أن الناس
سيصبحون في شك وكفر بسبب هذه القصص ، أم هو لا يعلم ذلك ؟ . فإن كان لا يعلم فقد انهدم كل
دين في الأرض وطاحت أصول الفلسفة ، وإن كان يعلم تلك النتيجة فإذن هو أنزل القرآن لأجل
الإصلاح لا للهداية .

فإذن المسألة دائرة بين جهل الصانع سبحانه وبين إرادته الضلال وكلاهما نتيجة سيئة . فقلت :
أنا أختار أنه عالم أن مثل هذه المسائل يكون بها الضلال وهو الذي أراد ذلك . قال : يا عجباً كيف هذا ؟
قلت : قال الله تعالى : ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة : ٢٦] ،
وما نتيجة هذه الأخبار في بعض النفوس إلا كتيبة شرب العسل لمن به حمى فهو نافع للناس ضار
لبعضهم . هكذا هذه القصة أعطت نموذجاً للمصلحين في الأمم ومن فعل به هم الأقلون والضرر
القليل معترف في حجاب النفع الكثير . قال : ولكن الأمم الإسلامية الآن قد أقبلت على زمان يكثر فيه
علم التاريخ وعلم الجغرافية ، وهذه القصص خارجة عن هذه العلوم . فإذا تعلم المسلمون جميعاً
رجالاً ونساءً كما تعلم أهل أوروبا وأمريكا واليابان فإنهم يفعلون بالقرآن ما فعله النصارى بقصص
التوراة ، أي : يجعلون هذه قصصاً تقرأ بلا تفكير ، ويضربون الذكر عنها صمغاً ، ويقولون : العلم شيء

والدين شيء، وتبقى الطبقة المتنورة غير مكتثرة بالكتب السماوية. فما تقول في هذا؟ فقلت: إن نزول هذه الأخبار في القرآن كما تقدم سيكون في هذا الزمان سبباً لارتقاء الطبقة المتعلمة في علومها. قال: وكيف ذلك؟ أتقول هذا لأجل أنك في تفسير القرآن. قلت: كلا إنما أقول هذا عن علم. ألم تر أن قصة ذي القرنين قد جاء كلام المفسرين فيها غير متفق، فهذه استدعونا أن نبحث في هذا المقام أي الأسماء أقرب إلى ذي القرنين أسماء ملوك اليونان أم أسماء ملوك اليمن.

إذن وجب علينا أن نعرض أسماء ملوك الأمتين بوجه واضح، ونبين ما جاء في التاريخ الحديث من أسمائهم، ثم نبين إلى أيهما هو أقرب. ولماذا أبهم هذا الاسم؟ وما فائدة هذا الإبهام للأمم الإسلام المقبلة والحالية كما ذكرنا سابقاً الحقيقة الناصعة، وهي أن أمة يأجوج ومأجوج أمة موجودة قديماً وحديثاً، وبيننا تخطيط بلدانها وجغرافيتهم، ونقلنا من الكتب المؤلفة منذ ألف سنة أيام الدولة العباسية أن اسم تلك البلاد كان معروفاً في الخرائط الجغرافية باسم يأجوج ومأجوج، وحددنا تلك البلاد وأهلها وكيف خرجوا وكيف أهلكوا أمة الإسلام وشتموا الدولة العربية وأذاقوها سوء النكال. وكيف كانت هذه القصة نزلت في القرآن. وقد علم الله أن هؤلاء هم الذين سيكونون شراً على أمة العرب التي نفعت الأمم. والآن نبين أن فائدتها في هذه القرون أن يرجع أبناء الإسلام لدراسة التاريخ والجغرافيا، ويدرسوا ما حاق بأبائهم من ضعف وما أصابهم من ضرر، ويعرفوا مواطن الأمم وأن دراسة ذلك كله من أسباب بقاء أمتنا الحاضرة، وجهله يضيعها فتكون في غير مكان، لأن الأمم لا حياة لها إلا بدراسة تاريخها ونحوه، وإلا طاحت وهوت في أسفل سافلين. فهذا هو الذي سنذكره الآن:

(١) ملوك اليونان. (٢) ملوك اليمن. (٣) بلاد يأجوج ومأجوج. (٤) صلتهم بالأمة العربية في قوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح اليلة من سد يأجوج ومأجوج» الخ، وكيف كان ذلك سراً للنبوة ظهر أثره بعد سبع مائة سنة، فهذه المسائل التي نبحثها هنا.

أما كون هذه العلوم من أسباب رقي الأمة وأن تركها مضيق للأمم فاقراء فيما قدم في سورة «النحل» عند قوله تعالى: ﴿فَتَقَلَّبُوا أَقْلُ الْبَحْرِ﴾ [الآية: ٤٣]، فقد نقلت لك هناك أن قراءة أصول العلوم لابد منها لبقاء الأمة وإلا طاحت وتشتت ناقلاً ذلك عن الأستاذ «مستلانه الطلياني». فلنبداً أولاً بذكر ملوك اليونان.

المقام الأول في ذكر أسماء من اشتهروا في أمة اليونان

فهل نجد فيهم من جاء في اسمه لفظة «ذو» التي هي من الأسماء الخمسة في اللغة العربية ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء أو ما يفيد معناها، فلننظر نجد أن تاريخ «أثنه» القديم يتدنى بالمدة الملوكية من نحو ١٣٠٠ سنة إلى ١٠٥٠ ق. م. وآخر ملك من ملوكهم يسمى (١) «كودروس» وكل ما يروى عن اليونان في القرن الحادي عشر ق. م غير موثوق به. (٢) وفي سنة ٨٥٠ ق. م نبذ القوم حكم الملوك المستبدين وساعدتهم «ليكورغس» فسن لهم قانوناً ليكون شرعاً لهم، وكان من أعضاء الأسرة الحاكمة، وهذه القوانين سنها «لامبرطة» ببلاد اليونان تعلم الشجاعة والصبر والقوة الجندية ويكون للأمة ملكان ومجلس أعيان مؤلف من ٣٠ عضواً كل واحد سنة ٦٠ سنة، والملكان منهم بالانتخاب، والمجلس يسمى مجلس الشيوخ والأعيان، والانتخاب لمدة الحياة، وهناك مجلس الأمة

يقدم لهم الأعمال ليبحثوها، والمولود ضعيفاً أو مشوه الخلفة يقتل على جبل «طابعتوس» ويرى الولد بعد سبع سنين بتمرينات رياضية وبالصيد وتحمل الأخطار وبالضرب مع ثباته وعدم ضجره، ولو مات، وهكذا يتحمل الجوع والعطش والحر والبرد ليتعلم الصبر، ويتعلم الموسيقى بأشعار كلها تحت على الشجاعة، ثم يعلمون قلة الكلام لتقوى بصائرهم (٣) وعن اشتهاروا فيهم «هوميروس» الشاعر وأصح التواريخ عنه أنه كان نحو سنة ٨٥٠ ق. م، وشعره وحد أمة اليونان لهم كانوا يقرؤونه في خلواتهم ومجتمعاتهم الخاصة والعامة، وعسى أن يوحد القرآن الأمم الإسلامية بعد ظهور حقائق القرآن في زماننا الحاضر. (٤) ومن ملوكهم «فيدون» سنة ٨٧٠ ق. م والحكومة هناك جمهورية، وبعد موته استمرت «اسبرطة» على تعاليم «ليكورغس». (٥) الملك «رافيطوس» سنة ٧٧٦ ق. م على الأصح هو الذي أحيا الألعاب الأولمبية وصارت بعد ذلك تقام كل أربع سنين مرة والمسافة بين كل دورين تسمى «الميلاد» وبقيت إلى سنة ٣٩٤ ق. م إذ حوكم مجراها الإمبراطور «طيودوسيوس» (٦) ومن ملوكهم «أريستو قراطيس» ملك «أرخومبيوس» وهذا الملك خان بلاده في موقعة حرية فرجموه لإفشائه السر للأعداء. (٧) ومن عظمائهم «أريستومينس» سنة ٦٥٨ ق. م الذي أسره أعداء بلاده ووضعوه في جب ونجا بعد ذلك. (٨) ومن عظمائهم «سولون» الذي لما رأى الطغيان عم البلاد في نحو سنة ٦٠٠ ق. م سن قوانين لهم، وهو معدود من الحكماء السبعة، وهو من أهل «أثينه» وجعل الأمة في القانون أربع طبقات، وجعل الانتخاب عاماً، وغاب عن بلاده عشر سنين من سنة ٥٧٠ إلى سنة ٥٦٠ ق. م. (٩) ومنهم «بيزيسطراطوس» ابن عم «سولون» مات سنة ٥٢٧ ق. م (١٠) ابنه «هيباس» وابنه الآخر «هيبارخوس». (١١) «كيلومنس» من ملوك «اسبرطة». (١٢) «ملتيا» نصر اليونان على الفرس بسياسة وبالجيش. (١٣) «أريستيدس» (١٤) «تمنضل» من «أثينه» بسياسة وجيشه هزم الفرس. (١٥) ومنهم «سيمون» بأثينه قائد حزب الأشراف. (١٦) وأخيراً كان «فليب الثاني» ابن «أمنطاس الثاني» وأخو «برديكياس» وتولى الحكم وعمره ١٣ سنة وجعل «تاليا» تحت حكمه سنة ٣٥٢ ق. م. (١٧) وبعد ابنه «الإسكندر الثالث» الملقب بالأكبر ولد سنة ٣٥٦ ق. م وكان عمره إذ تولى الملك بعد أبيه ٢٠ سنة وقد تعود في صغره على العوائد الاسبرطية من تحمل الآلام والإقناع والتجمل، ثم علمه «أرسطوطاليس» علم الحكمة. فهذه الأسماء هي من أهم الأسماء المشهورة في أمة اليونان. وقد بحثنا فيها فلم نجد للفظ «ذي القرنين» وجوداً، فإنا نبت شعري كيف ساغ لبعض المفسرين بل لكثير منهم أن يجعلوا هذا الاسم علماً على «الإسكندر» وغاية ما لقبوه أنهم قالوا: «إسكندر الأكبر»، أما «ذو القرنين» فلم يرد لها ذكر في أسماء ملوكهم ولا شعرائهم ولا قوادهم. فبطل إذن أن يكون «ذو القرنين» من اليونان. إذن فلنبحث عن هذا الاسم في أمم العرب الذين كان لهم ملك وسلطان وعظمة وهم عرب اليمن

الكلام على بلاد اليمن وملوكها

اعلم أن أعظم المدن القديمة التي كانت في اليمن قبل الإسلام خربت الآن، وسفت عليها السواقي وغطتها الرمال. وقد ذكر البيهقي أن تلك البلاد تنقسم أولاً إلى مخاليف جمع مختلف وجعلها (٨٤) مختلفاً، والمختلف تحتها مدن ومحافل وقرى، ومن الأشهر فيها مختلف «مأرب وذهمار

والهان وحراز وحوزون وحضور» الخ، ووصفه لها كان في القرن الثالث الهجري. وقد حدد هذه المخاليف الهمداني في كتابه المسمى «صفة جزيرة العرب» بأوائل القرن الرابع الهجري واعتمد العلماء على كتابه ووثقوا به.

كيفية نظام بلاد اليمن في الأزمان القديمة

لا جرم أن النوع الإنساني في الأعصر البائدة كان يعيش مع الحيوانات في العلوات ويأكل الثمار ويعيش في الكهوف والمعارات، ثم ارتقى شيئاً فشيئاً وكان العصر الحجري والعصر البرونزي ثم العصر الحديدي فالمدنية الحاضرة. وأما الإنسانية العامة ولا بعضها إلا كما يولد الطفل صغيراً ثم يقوى شيئاً فشيئاً، هكذا ما نحن بصددده وهي بلاد اليمن، قبوا البيت ثم ارتقى البيت على طول الرمان قصار قصراً، والقصر عندهم جعلوه حصناً أو قلعة، وهذه القلعة حولها سور. ومعنى هذا أن الأسرة الواحدة تجتمع في مكان واحد وتتخذ لها رئيساً لها وتجلسه في قصره وتبي بيتاً حوله، وتجعل ذلك القصر منبعاً خيفة مفاجأة الأعداء، وكل عدة قصور تحصن إلى رئيس واحد يحكم شيوخ هذه القصور، وهذا المجموع يسمى «المخلاف» والجمع مخاليف، فالمخاليف كالمديريات في القطر المصري والقصور أشبه بالمراكز في المديرية. ومعنى هذا أن القطر المصري (١٤) قسماً كل قسم مقسم إلى مراكز والمركز يشتمل على جملة بلاد، هكذا بلاد اليمن عبارة عن (٨٤) مخلاًفاً كل مخلاف يشتمل على محافد وعلى القصور المتقدمة، والمخلاف يتولاه أمير يقال له «قيل» والجمع أقيال أو ملك صغير والمخلاف يقابل «الكرة» أو «الريستاق» في اللغة العربية، كالمديرية في الاصطلاح المصري حديثاً، ويقال لذلك «القضاء» أيضاً، وينسب المخلاف كله إلى أكبر محافده أو إلى المحفل الذي يقيم فيه «القبيل»، وهذه المحافد قد تنمو فتصير مدينة وتسمى جديد، كما اتفق أن قصر أو محفل «ريدان» تحول إلى مدينة ظفار، وقصر سلحين تحول إلى مأرب، وهناك قاعدة وهي أن صاحب المحفد «القصر» يلقب بلفظ «ذو» أي: صاحب، يضاف إلى اسم المحفد، فيقال: ذو غمدان أي صاحب غمدان وذو معين، وتعرف هذه الطبقة باسم «الأدواء» أو «الذوين»، وهذه الألقاب أشبه بالألقاب في بلادنا المصرية الآن مثل قولهم فلان بك وفلان باشا، وهذه بعض الأسماء: «ذو غمدان. ذو تلقم. ذو ناعط. ذو صرواح. ذو سلحين. ذو ظفار. ذو شيام. ذو بينون. ذو ريام. ذو براقش. نوروثان. ذو أرياب. ذو عمران». فالأقيال ملوك صغار، والأدواء يقابلون في بلادنا المصرية «الذوات» وهذه كلمة معناها الأغنياء الممتازون في بلادنا، وهذا عجب أن يكون ذواتا يقابلون أدواءهم وكلاهما راجع إلى «ذو» و«ذات» والمعنى واحد. ونظير هذا عند الإنجليز قولهم مثلاً «الورد أفيري» ومعنى الورد «الرب» أو «السيد»، ومعنى «أف» صاحب، وبعد هذا اسم البلد التي جعل هذا صاحبها إذ هذا كأمر اليمن سواء بسواء والمعنى واحد. أفليس من العجب أن يكون «ذو» الوارد في القرآن كان موجوداً في اليمن وله نظير في أوروبا، ولكن هذا لا نظير له في اليونان، إذن لم يكن «ذو القرنين» في اليونان ويغلب أن يكون في اليمن، فإن الأدواء في تلك البلاد هم الذين يحكمونها، ومن بين هؤلاء الحكام يكون الأقيال والتابعة كما تقدم، وقد عجز المؤرخون جميعاً عن معرفة تاريخ الإمارات الصغرى وعن تاريخ الممالك الكبرى هاك، ولكن المهم في هذا المقام وهم الأدواء قد حفظت أسماؤهم

ليكونوا دليلاً لهذه القصة في القرآن . والذي عرف الآن طبقتان طبقة تسمى الملوك الثامنة وهم ثمانية أذواء وهم ناهضوا حمير أباهم دولتهم . والطبقة الثانية أذواء مستغلون وهؤلاء هم الثامنة . قال الشاعر :

أين الثامنة الملوك وملكهم دلوا لصرف الدهر بعد جماح
ذو ثعلسان وذو خليل ثم ذو شجر وذو جدين وذو صرواح
أو ذو مفار بعد أو ذو جوفز ولقد محا ذا عثكلان ماحي

وسائر الأذواء أكبرهم مرثد وهو جد الباطن قال فيه :

أو ذو مرثد جدنا القيل ابن ذي شجر أبو الأذواء رحب الساح
وينوهم ذو فين ذو سمر وذو عمران أهل مكارم وسماح
والقيل ذو ذيسان من أبنائه راح الحمام إليه بالرداح
أم أين ذو الرمحين أو ذو يرحم سقيا بكأس للمنون دباح
أم أين ذو بهر وذو يرن وذو نوش وذو نوح وذو الأسواح
أم أين ذو نيقان أو ذو أصبح لم ينج بالإساء والإصباح
أم أين ذو الشعبين أصبح صدعه لم يلثم لعشقف الأقداح
أو ذو حوال حيل دون مرامه أو ذو مباح لم يبيع بمراح
أم أين ذو غمدان أو ذو فائش أو ذو رعين لم يفز بفلاح

والقصيدة ١٩ يتأ بعد الثامنة . اكتفينا بما ذكرناه الآن ، والأذواء في هذه القصيدة ٥٥ ، والذي علم قليل .

إذن ثبت أن « ذا القرنين » يعني وإن كان في زمن متوغل في الجهالة والإبهام ، ليكون نموذجاً للكمال والشرف في الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان . انتهى .

إذا عرفت هذا فانظر إلى دول اليمن فمنها دولة « معين » وعاصمتهم « قرنا » ، ودولة « سبأ » وعاصمتهم « مأرب » ، والقتايون وعاصمتهم « شوة » ، والذي كشف « معين » هو « هاليقي » (د) رآها في شرقي « صنعاء » ببلاد الجوف وقرأ اسمها عليها وبجانبها مدينة « براقش » ، فوجد هناك ٣٠٣ نقشاً منها في « معين » و ١٥٤ نقشاً في « براقش » و ٧٠ في السوداء ، وقد عثروا على بعض ملوك هذه الدولة وهم ٢٦ ملكاً مثل أب يدع ومثل أب يدع يشع أي المنتقد وهكذا . وقد عرف الناس أمة بهذا الاسم بالكشف الحديث سنة ٣٠٥٠ قبل الميلاد مكتوباً على نصب عليه نقوش مسمارية ذكرت في أقدم آثار بابل ، وأن ملك بابل حمل على « معان » في جزيرة « سينا » وقهر ملكها ، وأنه اقتلع حجراً منها ونصبه تذكاراً في بلاد « بابل » ، ويقدر العلماء أن آثار دولة معين تبدئ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن السابع أو الثامن قبله ، ويقولون : إن أصلهم من بابل .

دولة سبأ

هم من القحطانيين كانوا أولاً أذواء ، فأقبالاً ، فكانت لهم المحافد فالخاليق ، والذي نبغ منهم « سبأ » صاحب قصر صرواح شرقي « صنعاء » ، فاستولى على الجميع ومبدأ ملكهم من سنة ٨٥٠ ق . م إلى سنة ١١٥ ق . م ، والمعروف من ملوكهم ٢٧ ملكاً ، ١٥ يسمى مكرباً و ١٢ منهم يسمى ملكاً ، مثال الأول « بشعر » و « ذمر علي » فكل منهما اسمه « مكرب » ومثال الثاني « روح » و « يريم أيمن » فهذا ملكان .

الدولة الحميرية من سنة ١١٥ ق.م إلى سنة ٥٢٥ ب.م

وحمير بن ساء وهم طبقتان: الطبقة الأولى: ملوك سبأ وريدان من سنة ١١٥ ق.م إلى سنة ٢٧٥ ب.م، ومن ملوكهم «عليهان نهفان» و«وئار» وهكذا. الطبقة الثانية: ملوك سبأ وريدان وحضرموت وغيرها من سنة ٢٧٥ ب.م إلى سنة ٥٢٥ ب.م، أولهم «شمر يرعش» ثانيهم «دو القرنين» أو «أفريقس الصعب» ثالثهم «عمرو» زوج بلقيس وهكذا إلى ١٤ ملكاً آخرهم «ذو جدن» وقبلة «ذئواس»، وهذه الطبقة هم التباغة ومن قتلهم ملوك فقط. والتبع - بتشديد التاء والباء - هو من ملك حضرموت والشحر مع مملكتهم. فأكثر ملوك الطبقة الثانية الحميرية تابعة أضافوا إلى ملك اليمن ملك حضرموت والشحر، وهذا ما قصدت ذكره في هذا المقام في أمر ملوك اليمن.

تحقيق هذا المقام

لقد اطلعت أيها الذكي على أسماء ملوك اليونان وأسماء ملوك اليمن، فظهر أن ذا القرنين لا صلة بينه وبين اليونان، وأن الانصاف به «ذو» لم يجده إلا في اليمن، وأن الملوك والتباغة إنما يتبنون من هؤلاء الأذواء، إذن لا شك أن هذا اللقب لا مناسبة بينه وبين اليونان، وإنما صلته التامة ببلاد اليمن، بل تقدم في أسماء الملوك قرياً اسم ذي القرنين، فظهر الأمر واتضح، ولكن هل هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن؟ نحن نقول: كلا، لأن هذا مذكور في ملوك قريبي العهد منا جداً، ولم ينقل ذلك عنهم اللهم إلا في روايات ذكرها القصاصون في التاريخ مثل إن «شمر يرعش» وصل في حربه إلى بلاد العراق وفارس وخراسان والصفد، وقال العجم «شمر كند» أي: شمر خرب ويسى مدينة فسميت «سمرقند» أي: شمر خرب وملك بلاد الروم. ويقولون: إن أسعد أبو كرب غزا «أذربيجان» وبعث حسناً ابنه إلى «الصفد» وابنه يعفر إلى الروم وابن أخيه إلى الفرس، وأن من الحميريين من بقوا في الصين لهذا العهد بعد غزو ذلك الملك لها وكذب ابن خلدون وغيره هذه الأخبار ووسموها بأنها مبالغ فيها ونقضوها بأدلة جغرافية وأخرى تاريخية لا محل لذكرها هنا. إذن يكون ذو القرنين من أمة العرب ولكنه في تاريخ قديم قبل التاريخ المعروف. ألا ترى أن من الأمة العربية من غزوا مصر قبل الميلاد وبقوا فيها ٥٠٠ سنة، ثم طردوا من مصر في الأسرة الثامنة عشرة، ولقد أخبرنا المرحوم أحمد بك كمال أن المصريين كثروا جداً فخرجت منهم أمتان. إحداهما إلى بلاد العرب، والأخرى إلى شمال أفريقيا، وقال رحمه الله لنا: إن الدين خرجوا إلى بلاد العرب هم عاد وثمود.

حكمة نزول هذه الأخبار في القرآن

علم الله قبل أن ينزل القرآن أن أمة العرب خصوصاً وأمة الإسلام عموماً سيسون التاريخ وتحطيط البلدان ويجهلون ما حل بالأمة العربية من أمة يأجوج ومأجوج، لا يعرفون أن فتح البلدان بالجهاد الإسلامي كان هو السبب الذي جعل أمة الإسلام مجاورة لأمة يأجوج ومأجوج، وهذه المجاورة كانت سبباً في انقضاض القوم على أمم الإسلام فعزقت شملهم. علم الله أنهم يجهلون ذلك الأزمان المتأخرة، وأن الحروب الصليبية وحروب يأجوج ومأجوج ستقضي عليهم ويخرج أهلهم أي أهل مصر وشمال أفريقيا والعراق والحجاز وسوريا والفرس وغيرها، وهم يجهلون ما حل بأبائهم الأولين، ولا يعلمون أن أمة يأجوج ومأجوج احتلت البلاد لما آتست من العرب ضعفاً وتخاذلاً، ومن

المسلمين تفرقاً وانحلالاً، فكانوا منقسمين إلى الشيعة والسنة وكل منهم يكدد للآخر، وكان الوزير العلقمي رجلاً شيعياً، والملك المستعصم رجلاً سنياً، وكان هذا الوزير هو السبب في دخول التتار واحتلالها وديح ألف ألف منها إلى آخر ما تقدم.

علم الله ذلك فأنزل في القرآن قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، وهما قصتان مثلاً لمرثان. قصة «ذي القرنين» تفيد أن رجلاً عربياً أقامه الله مصلحاً عظيماً فماذا فعل؟ فعل ما فعله الخضر عليه السلام، أقام الخضر جداراً يريد أن ينقض، وأقام ذو القرنين سدّاً بين أمة وأمة، والخضر لم يطلب أجراً من أهل البلد، وذو القرنين لم يطلب أجراً من تلك الأمة. الله أكبر. هذا هو الشرف أن يصرف الإنسان نعمة الله فيما خلقت لأجله سواء أكان ذلك لمنفعة فردية أم منفعة عامة. فإقامة الجدار لمنفعة اليتامى، وإقامة السد لمنفعة الأمة.

الله أكبر. نزل القرآن لارتقاء الأمم. نزل القرآن للاقتداء. ألم تر أن أول السورة يفيد أن قوماً هربوا من الظلم فاختفوا، وقد قدمت أن هذا تم في زمن النبوة بالهجرة، وأن آخر السورة يفيد أن الإنسان يعمل للمصلحة العامة إما لأفراد وإما للأمم. هذه السورة أشبه بتاريخ الإسلام فأوله ضعف المسلمون في مكة، وبعد الضعف القوة، وبالقوة نفع الأفراد ونفع الأمم. هذا هو دين الإسلام. والأمم الإسلامية التي ضلت هذه الطريقة يخذلها الله كأمم الإسلام أيام الدولة العباسية أي في آخرها، إذ جعل الناس الملك مغنماً والزكاة مفرماً، وأصبح الملك قليل العمل كثير الأمل والشهوات واللذات والخلاعة.

عاشت أمة الإسلام وهي تنقلب على نار الغضا ويكيد العلماء بعضهم لبعض، فالخوارج والشيعة وأهل السنة بعضهم لبعض عدو، حتى إن الشاعية والحنفية من أهل السنة لما دخل التتار أي يأجوج ومأجوج وجدوهم أشبه بأهل دهنين كل يكاد يكفر الآخر. علم الله أننا نحن في عصرنا الحاضر سنجهل كل ذلك.

الله أكبر. إن الأمة الإسلامية لما فتحت البلاد لحفظها حفظهم الله، ولكن لما فتحت البلاد للذات انحطت مداركهم فاستخلص الله منهم بلادهم كما تقدم، وجهل القوم علوم الجغرافيا فجهلوا جيرانهم من الأمم فانقضوا عليهم.

أقول: ومتى عرف المسلمون بعدنا السبب في تشتت الأمم الإسلامية يرجعون مجدهم بجمع شملهم، وذلك يستحيل إلا إذا قرؤوا جميع العلوم وعلموا ما جهله آباؤهم في تلك القرون، ومن أهمها: علم الجغرافيا والتاريخ ثم بقية العلوم، وحيث يعرف أبناء العرب والعرب والترك وغيرهم من أمم الإسلام أن الذي أصاب مجدهم هو الجهل وأن المسلمين ظنوا أن القصد من الملك التمتع، مع أن ملك البلاد والتسلط عليها لا يقصد منه إلا رفيتها وخدمتها وإسعادها.

أقول: علم الله ذلك، وأنتا في هذا الزمان ستقرأ هذا وتقرؤه أبناؤنا بعدنا، ويعرفون خطأ الآباء ويقولون في «ذي القرنين» إنه وإن لم يكن معروفاً بشخصه فهو المعروف قلده، وأن الله أبهمه علينا كما أبهم ليلة القدر ويوم القيامة، ولو أن الله عرفنا به فعلاً لكانت الفائدة ضئيلة. أما الفائدة العظيمة

فهي كثرة البحث والتقيب في الكتب ، فهانحن أولاء بحثنا عن ذي القرنين في أمة اليونان ، ولما بحثنا عنه وجدنا هناك في القرن الثامن قبل الميلاد قوانين مشترع عظيم تقدمت الإشارة إليها ، عزلنا مجلس الشيوخ ومجلس الأمة التي نسج على منوالها أهل أوروبا الآن ، وهكذا حوالي القرن السادس ق . م ظهر «سولون» الحكيم ، ولهؤلاء قوانين تذكرنا بما يحاوله أهل الشرق الآن من الانتخاب وتشكيل المجالس النيابية . ولا جرم أن هذه الطريقة بالحال التي هي عليها لم تكن معروفة عند أسلافنا ، فلم يكن لهم سبيل إلا الحرب والقتل ، وإذا كانت أوروبا هي التي تعلمنا تلك القوانين كما علمت اليابان وأمريكا ، فعلينا نحن أن نقرأ كل ما حصل من شرائع الأمم الانتخابية في اليونان والرومان وفرنسا ، وما الذي فعله «روسو» الكاتب الشهير الذي أحدث ذلك في فرنسا ، وما الذي فعلته إنكلترا قبل فرنسا بنحو مائة سنة وماذا فعلوه مع ملوكهم . كل ذلك تذكرناه في أثناء البحث عن اسم ذي القرنين ، فإذا لم يكن في ذكر ذي القرنين نعمة سوى هذه لكنت ، وهذه المباحث واجبة وجوباً كفاً لآبائنا أولاً لفهم القرآن ، وثانياً لأنها علوم والعلوم لابد فيها من قوم مختصين بها ، وكم من فوائد غير هذه في هذه المباحث .

إن الأمم الإسلامية التي بعدنا ستقرأ هذا وأمثاله ، وسيعلمون أن العلوم التي نقلوها عن أوروبا والأعمال السياسية لن يتم لهم الانتفاع بها إلا إذا درسوا أصولها ، فهؤلاء أهل مصر وأهل العراق والشام وغيرهم قد أخذوا يقلدون الغرب في المجالس النيابية ، ولكن لا يتم مقصدهم إلا بدراسة تاريخ تلك المجالس أيام «سولون» وأيام «ليكورغس» ، ليقتفوا على تنوع تلك المجالس وينظموا بلادهم على أحسن طراز ، وسيعلمون حق العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زخرف الدنيا وزينتها» قد تم ، ذلك لأن فتوح البلدان قد انتهت بتشتيت شمل الأمة العربية لأنهم لم يحفظوا النعمة في آخر أمرهم ، ولم يقوموا على أنهم خلفاء الله فحسب ، وأن قوله : «لقد فتح الليلة من سد يأجوج ومأجوج الخ» فيه تلميح إلى فتح البلدان كما تقدم ، وسيعلمون أنهم لا نجاة لهم إلا بنظام أمهم وبلادهم بأحسن الطرق ، وهكذا أن يدرسوا كل علم ويحققوه .

وسيعلم أبناء اليمن خاصة وأبناء العرب عامة أن الله ما ذكر ذا القرنين في القرآن إلا ليعث فيهم النشاط والهمة والقوة ، فهو يقول : يا أبناء العرب ، ماذا أفعل لكم ؟ خلقت رجلاً مصلحاً في زمان مجهول لكم بلغ مغرب الشمس ومطلعها ولم أشأ أن أبين لكم البلاد التي دخلها ، لأن كل مكان في الأرض يصلح لطلوع الشمس وغروبها ، وإنما ينت السد لأجل أن تبحثوا عن التاريخ الذي حصل لأبائكم ، فبينما أنتم تبحثون عن السد إذا بكم اهليتكم إلى سبب انقراض دول آبائكم ، فترجعون إلى أنفسكم وتقولون : كيف يكون منا من بلغ مشارق الأرض ومقاريها وأصلح الأمم وتكون نحن بعد نزول القرآن أضعف من آبائنا قبل نزوله ؟ وسيخجل أبناء اليوم حينما يدرون أن آباءهم كانوا أرقى منهم علماً وصناعة ، ويقولون : كيف يكون ذو القرنين منا ؟ وكيف ينزل الله في آبائنا سورة «مبأ» ويذكر سبيل العزم ونصبح نحن أضعف من آبائنا . إننا لمقصرون . فلنقرأ كل علم ولندرس كل فن ولنا إن شاء الله لموفقون . انتهى .

جوهرة في قوله تعالى :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذًا لَّكَلِمَةٍ رَّيَى لَنَفَذَ الْبَحْرُ ﴾ الخ

إن المطلع على ما تقدم من التفسير يجد نعم الله لا حُدَّ لها في كل عالم من العوالم الأرضية والسموية ، ولكن الآن أذكر لإيضاح هذه الآية آخر الآراء التي وصل إليها العلماء في عصرنا الحاضر ، ولم أجد أجمل ولا أجمع ولا أحدث من الخطبة التي خطبها الأستاذ « جينس » الإنجليزي العالم الفلكي الذي كان مدرساً لعلم الرياضيات التطبيقية في جامعة « بسلفانيا » التي هي أشهر جامعات أمريكا ، وقد عاد أخيراً إلى إنكلترا وصار سكرتيراً لجمعية العلوم والفنون الملكية ، والخطبة المشار إليها هي التي ألقاها يوم ٧ مارس سنة ٢٨ ، أي قبل كتابة هذه الأسطر بشهر واحد ، وهي كما قلنا أحدث الآراء في منشأ الكائنات ، والكلام على النهاية وعلى عدم النهاية في الزمان والمكان ، وهل بمكس حصر الأجرام العلوية ومقادير أعمارها . وهذه الخطبة ألقاها في تلك الجمعية في التاريخ المتقدم وملخصها ما يأتي :

- (١) الاهتمام بعلم الكائنات ونشوتها قريب العهد جداً وهذا العلم لا يزال طفلاً .
- (٢) يقول علماء الجيولوجيا : إن الإنسان لم يعيش على الأرض إلا منذ ثلاثمائة ألف سنة فقط ، إذن الأرض عاش عليها عشرة آلاف جيل ، كلهم يرون الأرض مركز العالم ، والعالم خلق لأجلها ، إلا جيلاً واحداً عرف أن الأرض ليست شيئاً مذكوراً في العوالم .
- (٣) عمر الأرض نحو ألفي مليون سنة .
- (٤) الشمس ستظل بعد ألف ألف مليون سنة كما هي الآن تقريباً ، وتدور الأرض حولها كالوقت الحاضر .

- (٥) الإنسان في المستقبل يكون أحكم من الإنسان الحاضر ثلاثة ملايين مرة على الأقل ، فينظم المعيشة على مقتضى حال الكرة الأرضية في المستقبل .
- (٦) يؤخذ مما تقدم أن الإنسان حديث العهد بالولادة على الأرض فهو طفل ، وهكذا هو طفل في علومه ومعارفه ، وكل هم هذا الطفل كان موجهاً إلى غذائه ومسكنه ، وهو يجهل العوالم ولكنه الآن عرف أن هناك عوالم لا حد لها ، وعرف أنه يجهلها وكأنه في حلم ، ومعرفة تافهة جداً بالعوالم حوله ، ويعيش بعد الآن ألفي مليون سنة على الأرض ، أي أنها مدة تعادل عمر الأرض الماضي .
- (٧) الأجرام التي حولنا لها نهاية أما الفضاء الذي بعدها فلا نهاية له ، أي أن الشمس والكواكب والمجرات ليست بلا نهاية ولكن وراءها فضاء لا نهاية له .

- (٨) الأجرام العلوية التي نراها والتي لا نراها شكلها كروي ، أي أنها كلها كرة واحدة كقطرة الماء وككرة الأرض والشمس الخ ، والكرة تعرف كلها متى عرفنا نصف قطرها ، ونصف القطر يعرف متى عرفنا درجة تقوس محيط الشكل الكروي بين أية نقطتين مفروقتين على محيط الشكل .

- (٩) الأستاذ « هويل » يقول على سبيل التقريب : إن الفضاء المشغول بالأجرام الفلكية لا يمتد على الأرجح إلى أكثر من ألف ضعف المسافة التي تفصل بيننا وبين أبعد السدم التي يمكن رؤيتها بأكثر « التلسكوبات » ، إننا إن وصلنا تلك السدم فرضاً وجاوزناها فإننا نعود إلى النقطة التي بدأنا منها لأن ذلك الفضاء كما قلنا كروي الشكل .

(١٠) الإشارات اللاسلكية التي تنبثق من جهاز لاسلكي شديد الإحساس تدور حول الكرة الأرضية في أقل من سبع ثاية، وتعود إلى النقطة التي بدأت منها، فهكذا لو اخترقنا لهذه العوالم رجعتنا إلى مبدأ سفرنا.

(١١) لو أننا صعدنا «تلسكوباً» قوياً جداً ورأينا جميع الكرات السماوية لرأينا النجوم بهيئتها الأصلية حينما أرسلت النور إلينا قبل الملايين من السنين، وأن النجوم ليست أعدادها بنير نهاية، ولو كانت في فضاء لا نهاية له للزم أن تكون هناك نجوم لا يصل لنا نورها إلى أهد الدهر، ويقول: إن هذا بعيد ويرجع فيقول: إن الإنسان اليوم طفل لا يدري في العلوم شيئاً فرمما جاء المستقبل بما لا يتخيله الآن.

(١٢) النور يسير في الثانية الواحدة (١٨٦) ألف ميل، ومثله في ذلك الكهربائية اللاسلكية لأنهما في جوهرهما شيء واحد، ويرجع أن النور يسير حول الفضاء الكروي مائة ألف مليون سنة أي أن النور يدور في هذا العالم المملوء بالأجرام العلوية الذي مجموعه كرة واحدة مدة مائة ألف مليون سنة، مع العلم بأنه يدور حول الأرض في سبع ثاية واحدة، فأين النسبة بين سبع ثاية وبين مائة ألف مليون سنة. ويقول: إن الأرقام لا تقدر أن تحصى المسافة المحصورة بين نقطتين أي أياً كانتا على محيط الفضاء الكروي.

(١٣) الشمس أكبر من الأرض حجماً مليون وثلاثمائة ألف مرة، وما هي إلا حبة رمل على شاطئ هذا الفضاء الكروي، وهي فرد من أسرة من أسر الكائنات، وفي الفضاء الكروي المذكور ألوف الملايين من تلك الأسر والجماعات. وقد قدر العلامة «سيرز» عددها ثلاثين ألف مليون مجموعة وتكون شمسن وتوابعها حبة رمل في مجموعة واحدة من هذه الثلاثين ألف مليون مجموعة.

(١٤) هناك سدم لولبية خارج المجرة وهي مجموعة من النجوم ثم نشوها أو لا تزال في دور التكوين، وفي بعض تلك السدم من المادة ما يكفي لخلق ألف مليون شمس كشمسننا، مع العلم بأن مادتها في غاية اللطف، حتى إن جزءاً من اثني عشر مليون جزء من الرطل يعادل في حجمه جبل «ماترهورن» الذي هو من أكبر جبال أوروبا، فإذا كان السديم الواحد الذي هذه حال خفته في حجمه يشتمل على ما يكون ألف مليون شمس فكيف يكون حجمه؟ وبعبارة أخرى: إذا وضعت ألف مليون شمس في كفة ميزان - مع العلم بأن الشمس أكبر من مليون حجم الأرض وثلاثمائة ألف مرة - وفي الكفة الأخرى جزء من مليون جزء من الأوقية؛ كانت النسبة بينهما كسبة أحد تلك السدم إلى جبل «ماترهورن» المشار إليه، وذلك كله حجم سليم واحد، فما بالك بمئات الملايين منها وهي سباحة في الفضاء الكروي.

(١٥) يقول «هويل» المتقدم ذكره: إن مرقب «تلسكوب» مونت ويلسون بأمریکا يرى نحو مليونين من تلك السدم، وإذا تمكن الإنسان من صنع مرقب أكبر فإنه يرى بلا شك ملايين كثيرة أخرى منها، في كل منها من المادة ما يكفي لخلق الملايين من الشمس والأجرام الفلكية. ويقول: إن العلماء يقولون: إن الفضاء الذي تشغله المادة يجب أن يكون ألف مليون ضعف الفضاء الذي يستطيع أن يرصده «تلسكوب» مونت ويلسون المشار إليه الذي هو أعظم تلسكوب في العالم كله. ويقول: إذا أردت أن تعرف عدد النجوم التي تسبح في الفضاء تقريباً فإنها عدد (٢) وعلى عيني (٢٤) صفراً، وهو

عدد النجوم السابحة في الفضاء، وعددها في الرمل يغطي سطح الجزائر البريطانية إلى عمق مئات من الأمتار، ومعلوم أن عالمنا الأرضي ليس إلا حبة من حبات ذلك الرمل.

(١٦) أضعف النجوم المعروفة لمجرة « وولف » نورها جزء من عشرين من نور الشمس، ونور النجم « دور ادوس » يوازي ثلاثمائة ألف ضعف النور المنبعث من الشمس، وأضعف النجوم هو نجم « فان مائن » وحجمه كحجم الأرض، وأكبر النجوم هي الجوزاء وهي أكبر من الشمس خمصاً وعشرين مليون مرة، ونسبة نورها إلى نور الشمس كنسبة نور المصابيح الكهربائية إلى نور حشرة الجباحب.

(١٧) إن الشمس تخرج شعاعاً يعادل قوة خمسين حصاناً من كل بوصة مربعة، وبعض النجوم التي هي أعظم من الشمس تشع نوراً من البوصة المربعة يعادل قوة ثلاثين ألف حصان لكل بوصة مربعة.

(١٨) الشمس تفقد كل يوم من المادة بسبب خروج الأشعة منها ٢٥٠ مليون طن في الدقيقة ففي كل يوم تفقد ٣٦٠ ألف مليون طن.

(١٩) إن أعمار الأجرام الفلكية تختلف من خمسة آلاف ألف مليون سنة إلى عشرة آلاف ألف مليون سنة.

(٢٠) يقطن أن عمر الشمس الآن عشرة آلاف ألف مليون سنة، ويمكن أن تعيش ملايين الملايين من السنين فلا تنطفئ. انتهى.

هذه هي الآراء التي يستتجها العلماء اليوم بحساباتهم تارة وتحليلهم تارة أخرى. ذلك كله يفهما قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَابًا ﴾ [الكهف: ١٠٩] الخ، فهذه هي الكلمات الإلهية التي حيرت العقول وشغلت الأفكار وأضاعت الأعمار، ولم يصل الناس لأقل جزء من العلم ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، والحمد لله رب العالمين. كتبت هذه المقالة يوم الجمعة ٢٧ إبريل سنة ١٩٢٨.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَجِدْتُ قَوْمًا يُتْرَجُّوْا لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَعَمِلُوا عَنْمَلًا وَصَلَحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا ﴾

اعلم أن هذا الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه بأنه واحد قد أظهره في كلماته المذكورة قبل هذا في قوله: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَابًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَتْلَ لَنَنَفِذَ كَلِمَتِ رَبِّي ﴾ [الآية: ١٠٩] فالآية الثانية كالتممة للأولى، وإيضاح هذا المقام أن الآية الأولى أفادت كثرة المخلوقات ولكن الكثرة كيف تكون عن الوحدة، فالكثرة ظهرت في الأولى والوحدة في الثانية. هناك حارت الأمم قديماً وحديثاً. رأوا كثرة لا تنتهي، وهذه الكثرة العظيمة لا تتم إلا بالوحدة، وإلا فكيف يصبط هذا الكثير. فانظر ماذا حصل، جاء قداماء الفلاسفة ونظروا في هذا الوجود فرأوا جواهر وأعراضاً أي المادة والصفات القائمة بها، فدرسوا أولاً العلوم الجزئية من الرياضيات والطبيعات، وبعد ذلك درسوا علماً عاماً يعلمهم الوحدة، فقالوا: إن كل موجود يمكن أن يطلق عليه اسم الواحد سواء أكان كثيراً أم قليلاً، فإننا نقول: زيد واحد وعمرو واحد والإنسان جميعه واحد، فالأولان بشخصهما، والثالث

بنوعه ، ونقول : الإنسان والحيوان والنبات والجماد واحد ، أي : من حيث اشتراكها في الجسمية ، إذن الكثرة تلازمها الوحدة ، فليست الوحدة خاصة بالشخص . كلا . بل هذا العالم كله نسميه واحداً . هذا ما كان يقوله القدماء فاقراء في كتاب « الشفا » لابن سينا . وثارة يقولون : إن الواحد أصل العدد ، فليس هو بعدد ، والعدد يشعر بالتعدد والواحد بتكراره مرة فأكثر أحدث الأعداد كلها ألوفاً وألوف ألوف والواحد إذا حذف من الوجود لم يكن عدد ، والعدد إذا ذهب من الوجود لم يذهب الواحد .

إذن العالم كله واحد . وهذا كلام علماء « الارتماطيقي » ، أي : علم خواص الأعداد . فعلماء الفلسفة القدماء يرون نفس العالم واحداً ، وعلماء الرياضة يوحّدون العدد ، فانظر إلى علماء العصر الحاضر ، ماذا فعلوا ؟ . نظروا بطريق العلوم الطبيعية فماذا قالوا ؟ . قالوا : إن العالم كله واحد من حيث إن الكواكب كلها مركبات من عناصر كعناصر الأرض . وقد تقدم شرح هذا في هذا التفسير فلا تفاوت في هذه المادة .

العناصر التي تبلغ نحو ثمانين الآن ركت الأرض منها ومن غيرها ، والشمس مثلها وكذلك سائر الكواكب ، والذي عرفنا ذلك هو الضوء ، فباختلاف الخطوط السود المقاطعة للألوان السبعة تختلف العناصر في الجميع ، وأيضاً يقولون كما تقدم أيضاً : إن السيارات تدور حول الشمس والعالم كله سيارات تدور حول شمس ، وهذه المسألة عينها هي الحاصلة في الحجر والشجر والمدر والجبل . فهذه كلها مركبات من عناصر ، والعناصر من جواهر فردة ، والجواهر الفردة تحلل إلى كهارب ، وتلك الكهارب ما هي إلا نقط ضوئية يدور بعضها على بعض ، فنقطة من نوع الكهرباء السالبة وأخرى من نوع الموجبة ، والدوران سريع جداً ، بحيث يكون ملايين في الثانية الواحدة ، والمسافات بين الذرات التي يتركب منها الجسم كالمسافات بين الشمس والسيارات ، وباطن المادة خلاه يتخلله ذرات كهذا العالم الذي نراه ، وهذا المقام قد مر قريباً في هذا المجلد وفي غيره . ويقولون أيضاً : إن قطرة الماء تحوي ذرات عددها (٥) يتبعها عشرون صفراً كما نقلناه سابقاً عن علماء أمريكا في عصرنا ، وانظر إلى عدد نجوم السماء فيما تقدم أنفاً وأنها عدد (٢) على يمينه (٢٤) صفراً ، انتهى .

خلاصة ما تقدم

- (١) وحدة في آراء قدماء الفلاسفة من حيث إن العالم كله تلحظه الوحدة كثيراً أو قليلاً كياً أو جزئياً .
- (٢) وحدة عند علماء خواص الأعداد ، إذ يقولون : إن الأعداد كلها ترجع للواحد ، بل هي واحد مكرر .

(٣) وحدة عند علماء العصر الحاضر مثل أن النجوم والشموس مركبات من عناصر كما نرى في أرضنا فهنا اتحاد في التركيب وفي العناصر إجمالاً

(٤) اتحاد الكواكب المحيطة بنا في الحركات مع الجواهر الفردة ، فالسيارات تدور حول الشمس والجواهر الكهربائية تدور بعضها على بعض في الجوهر الفرد ، فالاتحاد هنا في الحركات .

(٥) الكواكب كلها مشرقا ومغربا ومكونات من كهربية أي نقطة ضوئية ، إذن العوالم المخلت في الأنوار سواء أكانت مظلمة أم مضيئة ، أي أن تحو الحديد والنحاس والأحجار عند البحث في ذراتها نجدها مركبات من أنوار لا غير كأنوار الكواكب ، وهذا تقدم شرحه كثيراً في هذا التفسير .

(٦) الأضواء التي في هذه الجواهر العردة التي يجري بعضها على بعض بتخللها خطوط سود مواء أكان ذلك في أضواء الجيوم أو أضواء العناصر الأرضية .

(٧) بين كل ذرة وأخرى خلاء في سعته بالنسبة للذرتين ، كالسعة بين شمسنا مثلاً وأرضنا بالنسبة لحجمهما .

(٨) القدر الصغير من المادة التي أمامنا كالقطرة المائية أعداد ذراته تفوق أعداد نجوم السماء بحسب ما يظن في الكشف الحديث . وهناك وحدة لم تذكر هنا وهي :

(٩) الوحدة في الأخلاق ؛ ذلك أن هذا العالم كله فيه الحر والبرد والموت والحياة والعز والذل ، ونجد الشرع السماوي يقول لنا : جاهدوا وتقدموا للقتال وسلموا أنفسكم للموت ولكل ما يعتوركم في الحياة وأنتم راضون ، إذن الشريعة تقول بوحدة الأخلاق مع حوادث هذا العالم ، فنكون مع هذا الوجود متحدين في أعمالنا تقدم أنفسنا للموت في الفضيلة وترضى بكل حوادثه ، بل إن ذلك قد جرى عليه الحكماء قبل دين الإسلام ، فهناك دين « اودين » كان في أوروبا قديماً جداً ، وهذا الدين يأمر أتباعه بأن لا يموتوا إلا مقتولين ، ويحرم على المرء أن يموت على فراشه . وقد ذكر هذا الدين « كارليل » الإنجليزي في كتابه « البطولة والأبطال » ، وأيضاً يذكر ما ذكرته أنما مذهب الفيلسوف « ليكورغس » في نحو القرن الثامن قبل الميلاد ، فإنه علم اليونان بأسبرطة وغيرها أن رقي الناس لا يتم إلا بأن يعتادوا مرارة العالم ويذوقوا كل ألم من حر وبرد وضرب وموجع ولا يتفمروا من ذلك كله ، ولا يتم رقيهم إلا بذلك ، ودرجوا على هذا النظام حيناً من الدهر ، وهذا عجب أن تكون الوحدة سارية في العالم وفي أفعال الناس .

(١٠) ووحدة في العدل فانظرها في سورة « النحل » عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل : ٩٠] ، فهناك نجد نظام الجسم الإنساني ونظام أخلاق الإنسان ونظام الأمة كلها جاريات على قانون واحد يشعل العالم كله . اللهم إنا نحمدك أن علمتنا أن قولك ليينا صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [الآية : ١١٠] الخ ، هو القانون المتفق عليه في طبقة هذا الوجود . اللهم أنك أنت الذي علمتنا ما لم نعلم ، ونشكرك على الحكمة ونسألك المزيد وأن ترفع هذه الأمم الإسلامية إلى مقام الحكمة والعلم إنك على ما نشاء قدير .

أنا لست أقول لك إن ذرات قطرة الماء ونجوم السماء هذا المذكور هو عددها ، وإنما أقول لك هذا هو اتجاه عقول هذا النوع الإنساني ، ففي الزمان الأول جعلوا هذا العالم واحداً من حيث إن كل موجود يطلق عليه اسم الواحد كثيراً كان أو قليلاً ، حتى إن المقولات العشر التي ترجع إلى الجوهر والعرض قد شملت أقسام الوجود الحادث كله في كتابي « الفلسفة العربية » ، فهي هناك واضحة كل الوضوح .

وفي هذا الزمان وجدوا أن عدد ذرات قطرة الماء أشبه بعدد نجوم السماء من حيث الكثرة ، وأن العوالم ترجع إلى كهرباء ، فالوحدة هي التي خطرت بعقول الفلاسفة قديماً وحديثاً ، فهذا العالم يدل على وحدة الصانع التي أنزلها الله في القرآن وأوحى بها إلى نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ ولست أدعركم إلى الفلسفة القديمة ولا الحديثة الدالتين على وحدة هذا الوجود على حسب عقولكم الدالة على وحدة صانعة ، بل أنا يوحى إلي بوحدة الخالق التي بها

كانت وحدة العالم ، وأنتم ابحثوا عنها بعقولكم بالطرق التي توافق عقولكم ، فإن الوحدة مخبوءة في هذا العالم ومخبوءة في عقولكم ﴿ فَتَلَوْا أَقْلَ الْبَحْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧] ، وأهل الذكر في هذا المقام هم الفلاسفة والحكماء في العالم قديماً وحديثاً . انتهى والحمد لله رب العالمين .

الوحدة في نظام الأمم

وبيانه أن الوحدة كلما كانت أعظم وأتم كان المتحدون بها أقوى وأكمل وهكذا . والدليل على ذلك أن الجبال تقوى على احتمال ما لا تقوى عليه البلاد من حوادث الجو والرياح والصواعق والزلازل . وهكذا نرى القيلة والأساد والإنسان لقوة تركيبها واندماج عناصر كثيرة في أجسامها تقوى على ما لا يقوى عليه الجراد وأنواع الحشرات . فهكذا الأمم فإننا نجدها كلما كانت أشد ارتباطاً وأكثر حداً كانت أقوى من غيرها .

ألا ترى أن الأمم الكبيرة القوية المتعلمة اليوم تهجم على الجاهلة . أتدري لماذا ذلك ؟ لأن الأمم العظيمة قد سرت فيها أسرار الوحدة والوحدة سر الوجود . فالأمم التي غلبت غيرها سر الوحدة فيها أتم ، إما لارتقاء صفاتها وإما لكثرة عددها وإما لهما معاً . أما الأمم التي تمزقت وحدتها لجهلها وقلة المفكرين فيها فإن الله يعاقبها على ذلك الجهل بأن يسلط عليها الأمم التي سرت فيها الوحدة ليدلوهم . لماذا هذا ؟ لأنهم نسوا الله فنسيهم ، ومن صفات الله الوحدة ، وهؤلاء جهلوا عملاً فذلوا لمن اتصفوا بها . واعلم أن الأمم الإسلامية بعد القرون الأولى كانت كل همم رؤسائهم منصرفة إلى أن يتولوا أحكام المسلمين ففترقوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض ، وتركوا أكثر الشورى ، والشورى في الأمم هي سر الوحدة ، ومتى انتخب الناس رؤساء منهم وهؤلاء تشاوروا في أمورهم كانت هناك الوحدة التي ظهرت آثارها في العالم الإنساني في أمريكا واليابان وأوروبا .

تلك الشورى التي أمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ، فبالشورى تكون الوحدة وبالغلبة يكون التفرق . فالحكم يكون لأهل الحل والعقد ويكون الملك أو رئيس الجمهورية عليه التنفيذ ، ولا يتولى هو إلا بمشورتهم ، ويقبض الملوك وميراث العرش بأوامر ذلك المجلس . هذا هو الذي جهله المتأخرون في الإسلام فأضاع مجدهم . ألا فليغير هذا النظام الآن . ومن عجبي أن يكون اليابان والعلمانيون والألمان والفرنسيون وهكذا أمم أخرى جميع هؤلاء اتحدت طوائفهم التي هي من جنس واحد . أما أبناء العرب الذين هم إخواننا في النسب فقد تفرقوا قديماً وحديثاً ، وميلهم للمعلم غالباً منصب على الشعر والأدب . فهل يكون اتحادهم بعد نشر أمثال هذا التفسير . وهل يعرف أبناء مصر وشمال أفريقيا وأهل الشام والعراق والحجاز ونجد واليمن أنهم من حيث التجانس لا فرق بين تجانسهم وتجانس الألمان والعلمانيون الخ ، وأن ديهم واحد ثم هم متجاورون في البلاد متحدون في اللغة . أهليس من المخزي المحزن أنهم يتفرقون وحدهم دون سائر الأمم . يظهر لي أن هذا التفرق للجهل المطبق . تعلمت تلك الأمم فاتحدت ، وجاهل أبناء العرب فتفرقوا . نعم نشروا الدين وانتشروا في الأرض وليس يجمعهم بعد هذا التشتت إلا دراسة جميع العلوم . وبعبارة أخرى السير على ناموس هذا التفسير والعمل بما فيه ، بذلك يظهر فيهم التآلفون ، وينشر التاريخ ملخصاً ، والواقع والأحوال الماضية ، فتزول الجاهالة وينشر النور ويعم . ومن الوحدة في نظام الأمة استخراج ما كمن في الأفراد من القوى والملكات

وما في الأرض من الخيرات، معادن وزراعة وغيرها. ومن ذلك حفظ أرباب الصناعات في البلاد بالمحافظة على ما يصنعون بحيث يروح في بلادهم. وهذه قاعدة مطردة في الأمم جميعاً، ولكن البلاد لم تستقل استقلالاً تاماً كمصر وشمال أفريقيا وأمثالها. فكل هذه أبوابها مفتحات بلا حجاب، فبصاعة الأجانب هي التي تروح عندهم فيضعف صناعتهم وتجارهم، فتقل الوحدة ويضعف الشعب وتذهب ريحهم. ولقد أخذ قواد الشعوب المهضومة يدعون إلى ذلك كما تقدم في آخر «آل عمران» من النداء الذي نشره «غاندي» بالهند لقومه فلبوه وقللوا من شراء بضاعة الأجانب في كل ذلك تكميل للوحدة.

ومن هذا القليل ما كتبه في هذه الأيام في مجلة «الهضة النسائية» بمصر وذلك لتقوية الوحدة في الأمة، وهذا نصه في عدد مايو سنة ١٩٢٨.

خطاب مقترح إلى جماعة نهضة السيدات

أيها السيدات الفضليات. اطلعت اليوم على المجلة التي تصدر باسمكم بتحرير مديرتها فأعجبت بها وأيم الله أيما إعجاب، ورائني أسلوبها وأدهشني المصطفيات من حكمها وغوالي دررها وجواهرها في حلالها وحللها، وتعجبت كل العجب من رقي علمي ومبحث فني ومطلب جدي وحكمة بالغة وآية ساحرة، فحركت تلك المناظر ما كمن في النفس من حب الأوطان وما خامرها من غرام برقيها وغرام ثابت في الوجدان.

وحركت وجدي بعد ما كان نائماً
برأد الضحى مشفوفة بالثرثم
فلو قبل مكأها بكيت صباية
بسعدي شفيت النفس قبل التندم
ولكن بكيت قبلي فهيج لي الكا
بكأها فقلت الفضل للمتقدم

أيها السيدات الفضليات. إن الله خلق الإنسان صنفين: ذكراً وأنثى، وليس يقوم شأن أحدهما إلا بمساعدة الآخر له كما وضح، إن الله خلق للإنسان يدين تساعد إحداهما الأخرى وهكذا العيان والأذنان، هكذا أبرز هذين الصنفين في نوع الإنسان ليشارك في نظام الأسرات وحفظ الأبناء والبنات فلم لا يشتركان في رقي البلاد وإنهاضها.

أيها السيدات الفضليات. لقد علمت نبا الحوادث المرابية، فالهضة المصطفوية الوطنية فالسعيدية الوفدية، فما بالكن لم تقاسمن الرجال في حفظ البلاد. نحن لا نطلب منكن واحدة تمثل «جان دارك» في فرنسا فتقدم صفوف الرجال للقتال وجهاد الأعداء، فنحن لسنا في حرب الميخان، ولا نطلب منكن أن تفعلن ما فعلته السيدات الهنديات اللاتي قفن أثر الزعيم الهندي الكبير الأستاذ «غاندي» من مقاطعة المنسوجات الأجنبية إذ قال كما جاء في مجلة «الجامعة الهندية» ما يأتي:

إن مقاطعة المنسوجات الأجنبية من الانتقام، ولكنه لا مفر منه لأنه لازم للوطنية لروم النفس للحياة، إذ بدونه لا يكون استقلال وإن جاء لا يؤمن عليه. إن أنواع المنسوجات الأجنبية يجلب العبودية الأجنبية والفقر المدقع وما أقبح من هذا، وهو العار على كثير من الأسرات ولا شيء يستطيع صد الوطني عن القيام بوظيفته ولو كان قوة الحكومة.

هذا بعض كلامه الذي اتبعه الرجال والنساء في الهند. وإنما لم أطلب ذلك منك لأن مصر فيها جاليات كثيرة لهن بها صلاة حسنة بخلاف الهند ففيها واحدة. إنما أطلب منك ما فعله فضليات النساء في تركيا، فقد جاء في الأهرام بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٢٨ ما نصه:

الأستانة في ٢٠ مارس سنة ١٩٢٨ « تألفت جمعية من السيدات المسلمات من الأسر الوجيهة لمقاومة التبرج » (التواليت) « بين النساء المطلعات، لأن ذلك لا مبرر له وهو من بواعث الفقر في الأمة ». هذه هي الجمعية التي ألفت من الأسر الوجيهة. أيتها السيدات المصريات أنتن أحق بذلك من السيدات التركيات. إن تركيا مستقلة استقلالاً تاماً، ولكن الرجال هناك لما علموا أن اتكباب النساء على المنسوجات الأجنبية يورث الفقر، والفقر يبعث ضياع البلاد. استعانوا بالنساء لحفظ المال والأخلاق وخص النساء بالطبقة الراقية، لأن غيرهن يسخر الشعب منهن إذا وعظن بالاعتصاف وعدم الإسراف، فينسب ذلك لفقرهن وقلة ذات يدهن. فحياكن الله أيتها السيدات الفضليات المصريات، فإذا كانت تركي التام استقلالها قد أعوزها مساعدة السيدات، فما بالكن بمصر الأسيفة الباكية التي لا نصير لها ولا معين. فيا ليت شعري من عريقات المجد ونبيلات الشرف منكن تلبى هذا النداء.

أقسم الجوهري قسماً حقاً لا حائناً فيه ولا أنماً أن التي تتقدم سيدات مصر في هذا لا يوازيها كثير من الرجال، ولا يكون إشراق شمسها ومجد عملها وحسن صنيعها قاصراً على مصر، بل يتعداها إلى كثير من بلدان الشرق ويقرن اسمها بأعظم الأسماء بعد الأنبياء وينالها من الثواب في الآخرة ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ».

ناشدتكن الله أيتها السيدات إلا ما حركتن وجدان الفؤوس، وأثرتن شائرة الشعور، وقصدتن سيدة ترفع رأس المصريين، فالأم أيتها السيدات النكوص وحنأ الجلوس؟ أمترضين أن تكون مصر معطلة أحد الشقيين أو فائدة إحدى المبين فيقل العدد وتضيع البلد وينهب المال والولد. فيا ليت شعري من هذه السيدة التي ستطلع بدرأ في سماء مصر فتحفظ أموالنا وتصون أعراضنا وتحل مشاكل الزواج عندنا ويكثر باتباعها نسلنا، ويكون اسمها عطر المجالس وهي قدوة الأوانس، ومن أشياعها تصطفى العرائس، ومن خالفها منهن حقرها الأهل والجيران وتلذها الشبان وأصبحت في حبر كان. إن هذه السيدة عين الله ترعاها وهي شمس مصر والبلاد ضحاها، ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥]. انتهى.

هذا ما كتبه ونشر في التاريخ المذكور. وما هذا وأمثاله إلا للسمي في وحدة الأمة ونشرها في هذا الضمير أتم ليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن وحدة الشعب في تجارتهم وجميع أعمالهم مما يرقى ويجعله أهلاً للاستقلال، وإلا فلماذا يقول الله عز وجل في آية أخرى: ﴿ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلْيَذْكُرُوا الْأَسْمَاءَ ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، نحن كلنا نعلم أن الله إله واحد.

إذن ما هو التذكر الذي يتذكره أولو الألباب. ومعلوم أن أولي الألباب هم أرباب العقول

الصالبة الراقية لأنهم أشبه باللب وغيرهم كالقشر.

فما هي الذكرى؟ الذكرى أشبه بما قلناه هنا. إن أبناء العرب نشروا الإسلام ولكن هم الآن لم يتذكروا به علم الوحدة في النظام الذي ذكرهم الله به وذلك لقلة المفكرين في أبناء العرب وقلة المفكرين لعدم انتشار التعليم.

ومتى انتشر التعليم أدركوا أن كل أمة من الأمم كالصين واليابان والفرنسيين قد اتخذوا لهم وحدة جمعتهم. أما أمة العرب وأمة الترك فلم يجتمعوا اجتماعاً تاماً.

فالترك في الأناضول لم يتحدوا مع الترك في الصين ولا مع الترك في روسيا، فهذا معنى قوله: ﴿وَلْيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ﴾ المذكورة في سورة «إبراهيم الآية: ٥٢» فإنه قال تعالى: ﴿وَلْيَذْكُرُوا لَهُمْ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلْيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ﴾ [إبراهيم ٥٢]، فهذا من ذكرى أولي الألباب، ألا فليذكر المسلمون ولينشروا التعليم في الرجال والنساء، والحمد لله رب العالمين. انتهى.

تم بحمد الله وحسن توفيقه

الجزء التاسع من كتاب «الجواهر في تفسير القرآن الكريم»

ويليه الجزء العاشر

وأوله

تفسير سورة مريم

فهرست الجزء التاسع من تفسير الجواهر

٣ سورة بني إسرائيل ((الإسراء)) وهذه السورة قسمان
	القسم الأول : وفيه : الإسراء . وتاريخ بني إسرائيل ارتقاء وانحطاطاً . وعظات للأمة الإسلامية .
٣ وتبيان أن كل ما في السماوات والأرض مسبح لله
٤ التفسير اللفظي
٧ تفصيل ذلك في قسمان : قسم علمي ، القسم العملي
٨ القسم العملي
١٠ اكتشاف حضارة غابرة في أمريكا الوسطى
١١ القسم الثاني العلمي
١٥ اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى)
١٩ ما القصد من ذكر الإسراء لنا
٢١ اللطيفة الثانية : في بيان دعوة موسى لقومه في التوراة ، ودعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
٢٢ بهجة الإسراء في حديث : « فرض الله على أمتي خمسين صلاة . . . »
٢٤ إيضاح التكبير والتسليم أيضاً
٢٤ الصلاة رمز لتعميم التعليم ولتعميم السلام في الأرض
٢٥ المعراج والعلوم
٢٦ الإسراء والمعراج والحس والجمال في الخلق
٢٩ الإسراء والمعراج والسياحات والقوى العاقلة
٣٠ السياحات على قسمين
٣٢ كيف يسري المؤمنون ويرجعون ليصلوا إلى اليقين بالعلم
٣٤ اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ)
٣٤ تغليب اليونان على الفرس فاليهود
٣٥ اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَئِيِّ هِيَ الْقَوْمُ)
٣٦ اللطيفة الخامسة : في قوله تعالى : (وَيَهْدِجُ الْإِنْسَانُ بِالْأَسْرِ)

٣٧	اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ)
٣٧	مسألة السنين القمرية
٣٧	النظر في جسم الإنسان وحسابه
٣٨	اللطيفة السابعة: في قوله تعالى: (وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَانُهُ عَاقِبَةُ فِي عَثْقِهِ)
٤٠	جوهرة في قوله تعالى: (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا)
٤١	الكثافة واللطافة
٤٢	الزبرجدة الأولى: في آراء الرئيس ابن سينا
٤٣	الزبرجدة الثانية: في آراء العلامة «أوليفر لودج» في الكتاب القديم
٤٥	تأثير ما لا نراه من العقل والحياة فيما نراه من المادة
٤٦	الزبرجدة الثالثة: فيما يناسب ما تقدم من مساق هذه الآية
٤٧	آراء القدماء من الفلاسفة
٥١	كيف كان مبدأ تفكير المؤلف في أمر الروح
٥٣	زيادة إيضاح عن علماء الأرواح
٥٦	موازنة بين ما جاء في كتاب «السماء جهنم» وبين ما جاء في كتاب «الإبريز»
٥٧	نظرة أخرى في هذين الكتابين وذكرهما عذاب جهنم
٦٣	اللطيفة الثامنة: في قوله تعالى: (وَلَا تَرَوْا وَازِرَةً وَرُزًّا أُخْرَى)
٦٧	اللطيفة التاسعة: في قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ)
٦٧	اللطيفة العاشرة: في قوله تعالى: (إِمَّا يَلُفُّنَّ جَنَدًا كَبِيرًا أَخَذَهُمَا أَوْ كَلَاحُهَا)
٦٨	اللطيفة الحادية عشرة: في قوله تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ)
٦٨	اللطيفة الثانية عشرة: في قوله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ)
٦٨	كيف يتجلى لك تسبيح السماوات والأرض ومن فيهن
٧٠	موازنة بين تسبيح اللسان وحمده وبين تسبيح المخلوقات
٧١	الكلام على قوله تعالى: (وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحَهُمْ) والجواب على ذلك
٧٣	التسبيح والتحميد وظواهر الصلوات وقصص الأولين في الكتب السماوية
٧٣	آثار الكلام
٧٥	آثار كلام الناس وآثار كلام الله
٧٥	جوهرة في قوله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ)
٧٨	التسبيح والتحميد في القرآن لغز الوجود
٧٨	آراء علماء اليونان في الخير والشر

٧٨	لَمْ كَانَ التَّسْبِيحَ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ وَكُنَا التَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ
٧٩	الإجابة
٨١	من كلام الصوفية
٨٧	القسم الثاني : من قوله تعالى : (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَلِيبَةً) إلى آخر السورة
٩٠	التفسير اللفظي
١٠٥	الخطاب المفتوح من الله للمسلمين
١٠٥	جوهرة في قوله تعالى : (رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ)
١٠٦	الزبرجدتان فهما في قوله تعالى : (وَمَا أُرِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)
١٠٦	الزبرجدة الأولى
١٠٨	الزبرجدة الثانية
١١٢	حادثة عجيبة في الطيارات
١١٢	لغة الطيارات التي فهمتها
	أربع لطائف في قوله تعالى : (إِنَّ لِرَّأْنِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)
	وفي قوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ)
	وفي قوله تعالى : (قُلْ نَفْسٌ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ)
١١٣	وفي قوله تعالى : (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا)
١١٤	فصل في طرق إحصاء الأرواح
١١٥	أمثلة على ما تقدم
١١٧	الأرواح تكتب بلا أقلام
١٢٠	مطابقات للشريعة الإسلامية
١٢٢	فصل : في آداب من يحضرون الأرواح
١٢٢	درجات الأرواح
١٢٤	تذكرة في مقارنة ما في هذا القرآن وكلام الإمام الغرالي وإخوان الصفا
١٢٧	جوهرة في النفس وقواها
١٣١	عجب عجائب
١٣٣	ياقوتة في الحياة بعد الموت في ستة وجوه
١٣٣	الوجه الأول
١٣٤	الوجه الثاني
١٣٥	الوجه الثالث

الوجه الرابع.....	١٣٦
الوجه الخامس.....	١٣٦
الوجه السادس.....	١٣٦
بهجة اللطيفة الثانية والثالثة.....	١٣٨
حوادث روحية في مصر.....	١٤١
عجائب العلم.....	١٤٣
عجب الذنب كالروح.....	١٤٤
الجمال والبهاء والحسن والسحر الحلال.....	١٤٧
سورة الكهف مكية، وهي مائة وإحدى عشرة آية.....	١٤٩
المناسبة بين سورة الإسراء والكهف، وهي قسمان.....	١٤٩
القسم الأول: في قصة أهل الكهف وما يناسبها من أمر البعث وبقاء الأرواح.....	١٤٩
قصة أهل الكهف ملخصة.....	١٥٣
الكلام على ما زينت به الأرض المذكور في أول السورة جاء في خمسة فصول.....	١٥٩
الفصل الأول: قصة أهل الكهف وأنها أقل حجباً من زينة الأرض وما عليها.....	١٥٩
الفصل الثاني: حساب السنين الشمسية والقمرية وجمالها وبقائها.....	١٥٩
الفصل الثالث: إيضاح المقام بذكر أن القلوب قسمان: قسم غافل وقسم مستبصر.....	١٥٩
تفسير كلمات الفصل الثالث.....	١٦٠
الفصل الرابع: دخول في المقصود فعلاً وإيضاحه بضرب مثل لرجلين.....	١٦١
الفصل الخامس: في استخراج النتيجة كما هي والرجوع لأول السورة.....	١٦٢
ملخص هذا القسم وبعض مباحثه.....	١٦٥
اتصال السورة بما قبلها.....	١٦٥
فتاوى الشيخ الخواص للشيخ الشعراني.....	١٧١
علماء الألمان يعرفون حقائق التصوف وتاريخه.....	١٧٣
فريدة في قوله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا) وهي في ستة فصول.....	١٧٤
الفصل الأول: في بهجة الجمال في قوله تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا).....	١٧٥
عجائب الجمال في الماء وغرابه.....	١٧٥
عجائب الجمال في الحيوان.....	١٧٨
الفصل الثاني: في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ).....	١٨٣
الفصل الثالث: في بيان قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ).....	١٨٤

٢٧٧	فهرس الجزء التاسع
١٨٤	تقادم عهد الحضارة
١٨٤	١٧ قرناً قبل توت عنخ آمون
١٨٥	العظمة الحربية الثالثة
١٨٥	حسن الذوق
١٨٥	التماثيل
١٨٥	الخلي والمصوغ
١٨٦	الفصل الرابع: في قوله تعالى: (لَتَبْلُوَنَّهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)
١٨٦	الفصل الخامس: في قوله تعالى: (وَرَبَّانَاهَا لِتَطْفِرِينَ)
١٨٦	حكمة باهرة في خرافة ظاهرة
١٨٧	الفصل السادس: في قوله تعالى بعدها: (أَمْ حَبِثَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ)
١٨٧	شمس عقد الزينة في بهجة الجمال
١٨٨	حصر أهم الطرق التي بها تثار العقول لإدراك الجمال في خمسة طرق
١٨٨	الطريق الأول: طريق الأنبياء ومعجزاتهم
١٨٩	الطريق الثاني: طريق الأولياء والعجائب التي تظهر على أيدي الصالحاء
١٩١	الطريق الثالث: غرائب العلم التي ينتجها الخيال فيثير في النفوس حب المعرفة فتدرك الجمال
١٩١	قصة مدينة النحاس
١٩٢	قصة أبي قير وأبي صير
١٩٤	الطريق الرابع: طريق التعليم في المدارس
١٩٤	الطريق الخامس: طريق السير في الأرض
١٩٧	الكلام على الفصل الأول في قصة أصحاب الكهف
١٩٧	عادة قنماء المصريين
١٩٨	أصحاب الكهف ومقترحات أهل مكة
١٩٩	الكلام في خوارق العادات وفي الكرامات والأولياء
١٩٩	آثار ذلك في الإسلام وما يجب أن يكون
٢٠٠	الصوفية ودول أوروبا
٢٠٠	قصة أهل الكهف
٢٠١	واجب المسلمين في المستقبل
٢٠١	حساب السنين وفي معنى (٣٠٩) في الآية
٢٠٣	في مسألة الجنتين

٢٠٤	جوهرة في أمر الجنة والنار
٢٠٧	جوهرة في ضرب المثليين
٢١١	جوهرة في سجود الملائكة
٢١٢	من هم الباطنية
٢١٤	غرام الإسماعيلية بالأعداد
٢١٥	الكلام على نظام الملك الوزير، وعمر الخيام الفيلسوف، وحسن بن الصباح الباطني
٢١٧	زهة أكثر الأمم الإسلامية اليوم في فهم القرآن
٢١٨	إجمال تاريخ الإمامية والزيدية والكيسانية
٢١٩	الكلام على الكيسانية
٢٢٠	الكلام على الزيدية
٢٢٠	الكلام على الإمامية
٢٢١	الكلام على حسن بن الصباح
٢٢٢	القسم الثاني: في قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام وذو القرنين
٢٢٦	مغزى هذه القصة
٢٢٧	أسرار هذه القصة
٢٣١	حديث عجيب
٢٣١	بهجة العلم ونور الحكمة
٢٣٢	الإسلام بناء العقل فتأمل وتعجب
٢٣٣	انظر إلى مسألة الربا
٢٣٣	نظرة عامة في أمم الإسلام ونظام القضاء فيها وأحكامها الشرعية
٢٣٥	تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والعرف
٢٣٧	فصل في مناسبة ما تقدم لقصة الخضر وموسى عليهما السلام
٢٤٠	قصة ذي القرنين
٢٤٤	لطيفة في سد ذي القرنين
٢٤٤	لطيفة في الكلام على ياجوج وماجوج وذو القرنين
٢٤٥	ياجوج وماجوج في خمسة مباحث
٢٤٥	المبحث الأول: في معنى لفظ ياجوج وماجوج وأصلهم وجغرافية بلادهم
٢٤٥	المبحث الثاني: في إفسادهم في الأرض ويستلزم ذكر تاريخهم
٢٤٧	المبحث الثالث: في ذكر خروجهم وتعيين زمنه

- المبحث الرابع: في ذكر معنى الحذب لغة ومقارنته بكلام المؤرخين ٢٤٨
- المبحث الخامس: اقتراب الوعد الحق ٢٤٨
- قدوم عالم من علماء أمة ياجوج وماجوج إلى مصر ٢٥٣
- تحقيق المقام في ذي القرنين وياجوج وماجوج ٢٥٤
- فوائد هذه الأخبار في هذا الزمان ٢٥٦
- ذكر أسماء من اشتهروا في أمة اليونان ٢٥٧
- الكلام على بلاد اليمن وملوكها ٢٥٨
- كيفية نظام بلاد اليمن في الأزمان القديمة ٢٥٩
- دولة سبأ ٢٦٠
- الدولة الحميرية من سنة ١١٥ ق.م إلى سنة ٥٢٥ ب.م ٢٦١
- حكمة نزول هذه الأخبار في القرآن ٢٦١
- جوهرة في قوله تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ) ٢٦٤
- جوهرة في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ) ٢٦٦
- خلاصة ما تقدم ٢٦٧
- الوحدة في نظام الأمم ٢٦٩
- خطاب مفتوح إلى جماعة نهضة السيدات ٢٧٠